

हजानन्द शास्त्रमाला

परमात्म प्रकाश प्रवचन (प्रथम भाग)

प्रवक्ता

अध्यात्मयोगी, न्यायतीर्थ, सिद्धान्त न्याय साहित्यशास्त्री

पूज्य श्री गुरुवर्य मनोहर जी वर्णी

“श्रीमत्सहजानन्द महाराज”

प्रकाशकीय

प्रस्तुत ग्रन्थ महाराज श्री सहजानन्द जी, द्वारा श्री योगीन्दु आचार्य प्रणीत “परमात्म प्रकाश” नामक रचना पर प्रवचनो का संग्रह है ।

गुरुवर्य ने कहा है कि “इस ही निज निज आत्मा में परमात्म अनादि सिद्ध है । इसका परिज्ञान न होने से आत्मा ने अनेक कष्टों को भोगा है । परमात्म स्वरूप के अवलोकन से समस्त आपदाएँ नष्ट हो जाती हैं ।”

मूल रचना प्राकृत में है । उस पर गहन गम्भीर परन्तु बोधगम्य प्रवचन करना महाराज सहजानन्द जी के ही वश था ।

प्रवचनों के पढ़ने से धर्मप्रेमी व्यक्तियों का कल्याण हो इस भावना के साथ ही यह परमात्म प्रकाश प्रवचन का प्रकाशन किया गया है । विश्वास है हमारा प्रयास सफल होगा ।

सदर, मेरठ ।

हितैषी
मंत्री
सहजानन्द शास्त्रमाल

परमात्मप्रकाश प्रवचन

— प्रवक्ता —

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ

[पूज्य श्री १०५ क्षु० मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराज]

— (★) —

ॐ नमः सिद्धेभ्यः । ॐकारं विन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नमः । अविरलशब्दघनोषप्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का । मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम् ॥ अज्ञान-
तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया । चक्षुरुन्मीलितयेन तस्मै श्रीगुरवे नमः । परमगुरवे नमः परम्पराचार्यगुरुभ्यो
नमः सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसा परिवर्द्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीपरमात्म-
प्रकाशनामधेयं, अस्य मूलग्रन्थकर्तारं श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारं गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोऽनुसार-
मासाद्य श्रीमद्योगीन्दुदेवेन विरचितम् ॥

मगलं भगवान् वीरो मगलं गौतमो गणी । मगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मगलं ॥ श्रोतारं सावधान-
तया शृण्वन्तु । सर्वमगलमागत्य सकल्याणकारकं । प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ।

— (★) —

चिदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने,

परमात्मप्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः ।

यह ग्रन्थ परमात्मप्रकाश है इसमें परमात्माका स्वरूप दिखाया है । यह दर्शन अध्यात्मदृष्टिसे होता है, सो सहज आनन्द और चैतन्यभावमय निज स्वरूपकी प्राप्ति के कारणभूत सहज अध्यात्मदृष्टिको, जैसा कि आत्म-
स्वभाव है उसकी सिद्धि के लिये, मेरा नमस्कार हो । आत्माका स्वरूप सहज आनन्दमय सहज चैतन्यभाव है किन्तु
वर्तमानमें सारी जीवोंको उसकी प्राप्ति कठिन हो रही है । इसका कारण यह है कि उन्हें अध्यात्मदृष्टि प्राप्त नहीं
है । स्वस्वरूपकी प्राप्ति का कारण अध्यात्मदृष्टि है । अध्यात्मदृष्टि आवे तो स्वरूपकी प्राप्ति होवे, स्वरूपकी प्राप्ति
होवे तो सहज ही आनन्दकी प्राप्ति हो ।

इस लोकमें निविघ्न सत्य आनन्दका देनेवाला परमात्मस्वरूप ही है । परिवार लोक प्रतिष्ठा, वैभव
आदि तो आनन्द क्या हैं, केवल क्लेशोंके ही कारण होते हैं । इस लोकमें सर्वोत्कृष्ट पदार्थ परमात्मस्वरूप ही है ।
परिवार लोकप्रतिष्ठा, वैभव आदि तो विनाशिक और दुःखके कारण होते हैं । परमात्मस्वरूपकी धारण करना

ही हितकर है, परिवार, लोकप्रतिष्ठा, वैभव आदि तो खुद अशरण हैं। इनमें शरणबुद्धि करना ही महान् सकट है।

इस कारण जैसा कि परमात्मस्वरूप (आत्मस्वभाव) है उसकी सिद्धि (प्राप्ति) के लिये अध्यात्म-दृष्टिको मनुष्य करना, अध्यात्मदृष्टिका अवलम्बन लेना परम आवश्यक है।

“परमात्म प्रकाश” ग्रन्थमें श्री पूज्यवर्ग योगीन्दुदेवने इस परमात्मस्वरूपका अच्छा प्रकाश किया है। इसमें व्यक्त परमात्माका वर्णन नहीं किया है, किन्तु सब आत्माओंमें वर्तमान सदा अन्तः प्रकाशमान अतुल महिमानिधान परमात्मस्वरूपका वर्णन किया है। ज्ञान और आनन्दका पुञ्ज यह आत्मा है। इस ही निज निज आत्मामें परमात्मत्व अनादिसिद्ध है। इसका परिज्ञान न होनेसे आत्माने अनेक कष्टोंको भोगा है। परमात्मस्वरूपके अवलोकनसे समस्त आपदायें नष्ट हो जाती हैं। अतः जीवोंके सुखके लिये परमात्मस्वरूपका ज्ञान अनिवार्य अत्यावश्यक समझ कर श्री योगीन्दु आचार्य महाराजने परमात्मस्वरूपका प्रकाश करना पूरा उपयोगी समझा है और उन्हीं उद्यमके प्रारम्भमें यह मंगलाचरण किया है—

जे जाया ज्ञानगियए कम्मकलक डहेवि ।

णिच्च णिरजण णाणमय ते परमप्प णवेवि ॥१॥

जो ध्यानरूपी अग्निके द्वारा कम्मकलकका जलाकर नित्य निरञ्जन ज्ञानमय हुए हैं उन परमात्माको नमस्कार करके (आगेके दोहासे सम्बन्ध है कि श्री सिद्धगणको नमस्कार करता हूँ)। यहाँ जैसा निज परमात्मतत्त्वका शक्तिरूप स्वरूप है, स्वभाव है वैसा जिनका पूर्ण विकास हो गया है उन परमात्माको नमस्कार किया है। जैसा अपनेको बनना है वैसे स्वरूपका ध्यान किये बिना मार्ग स्पष्ट नहीं होता है। जो जैसा होना चाहता है वह वैसेको ही उपासना करता है। तथा अपने आपमें विराजमान नित्य निरञ्जन ज्ञानमय परमात्मस्वभावका स्मरण शुद्ध-विकासमय परमात्माके स्मरणसे होता है। इस कारण यहाँ परमात्माको नमस्कार किया है। जो कारणपरमात्मा कार्यपरमात्मा बन गये हैं उन्हें यहाँ नमस्कार किया है।

कारणपरमात्मा तो हम सब जीव हैं, क्योंकि इस जीवका स्वभाव ही आवरणरहित होकर परमात्माके रूपमें प्रकट होता है। कोई नवीन चीज (सत्) परमात्मा नहीं होता अभी हम सब आत्मा कारणरूप परमात्मा हैं अर्थात् परमात्मा बननेके उपादान कारण हैं। अथवा हम सब परमात्मत्वस्वभावरूप हैं, परमात्मशक्तिरूप है, यदि हम परमात्मस्वभावी न हों तो कभी भी परमात्मत्व मुझमें प्रकट नहीं हो सकेगा। ऐसी ही बात सब आत्माओंको बनेगी। सो परमात्माके अभावका प्रसंग ही जायगा, इस कारण यह पूर्ण निःसन्देह बात है कि हम सब कारण-परमात्मा हैं। एक कारण परमात्मा पर्यायरूप भी है कि जिस पर्यायके बाद सकल परमात्मा हो जाते हैं वह कारण-परमात्मा बारहवें गुणस्थानमें कहा जाता है। उसकी अभी यहाँ चर्चा नहीं की जा रही है, किन्तु द्रव्यदृष्टिके कारण परमात्माकी बात कही जा रही है, जो कि अनाद्यनन्त चित्स्वभावमय है।

कार्यपरमात्मा उन्हें कहते हैं जिनका ज्ञान अनन्त ज्ञान है जो समस्त लोक (विश्व) व अलोकको प्रत्यक्ष जानता है, जिनका दर्शन है, जिनका आनन्द अनन्त आनन्द है, जिनकी शक्ति अनन्त शक्ति है। ऐसे ही अनन्त ज्ञान दर्शन आनन्द शक्ति रूप अपना स्वभाव है। इस अनन्त स्वभावके विकासको रोकनेवाला साक्षात् आवरण तो राग द्वेष मोह भाव है और निमित्तभूत आवरण ज्ञानावरणादि कर्म हैं। सो राग द्वेष मोह भाव व ज्ञानावरणादि कर्मोंके दूर होते ही यह आत्मा कार्यपरमात्मा हो जाता है जैसे कि सूर्यकी किरण प्रभा तो अतुल सामर्थ्यवाली है, परन्तु मेघपटलका आवरण होनेसे उसका विकास रुका हुआ है, ज्यों ही मेघपटल दूर हो जाता है त्यों ही वह सूर्य-प्रभा अतुल विकसित हो जाती है।

लोकमें भी ऐसी प्रसिद्धि है कि परमात्मा घट-घटमें रहता है अर्थात् प्रत्येक देहमें बसता है। सो इन देहों आत्माओंसे भिन्न कोई एक परमात्मा इन देहोंमें नहीं बस रहा है, क्योंकि यदि ऐसा कोई एक इन देहोंमें बस रहा होवे तो प्रथक् प्रथक् देहोंके बीचमें अन्तराल होनेसे परमात्मा खण्ड खण्ड रूपमें हो जायेगा। ये आत्मा (देहों) ही परमात्मस्वभावको रख रहे हैं यह परमात्मस्वभाव हम सबमें शक्तिरूपसे है, व्यक्तिरूप (पर्यायरूप) से तो हम सब ससारी दुखी हैं। फिर भी जो महात्मा अपनेमें अनादिसिद्ध बसे हुए शक्तिरूप परमात्मतत्त्वका दर्शन अन्तर्ज्ञानसे कर लेते हैं वे आनन्दमग्न हो जाते हैं। ऐसा परमात्मा हम सबमें, घट घटमें रहता है। उसके दर्शनका उपाय अन्तर्ज्ञान है। इसका वर्णन इस ग्रन्थमें विस्तृत किया है। सो इस ग्रन्थका स्वाध्याय प्रमादरहित होकर रचि-पूर्वक करना चाहिए। अन्तर्ज्ञानसे ही सत्य आनन्दकी प्राप्ति होगी। यहा पुत्र, मित्र, वन्धु, स्त्री, वैभव, इज्जत आदि जिन जिन चीजोंका सयोग हुआ है उनका वियोग नियमसे होगा अतः इन समागमोंमें आसक्त नहीं होना और ध्रुव, सहज स्वभाव रूप निज परमात्मप्रयोजितके दर्शन करनेके लिये अन्तर्ज्ञानकी प्राप्तिमें उद्यम करना मुमुक्षुका मुख्य कर्तव्य है।

जैसे धातुपाषाणमें (स्वर्णपाषाणमें) सुवर्णको आखोंसे देखो तो नहीं मिलेगा, हाथोंसे बटोरना चाहो तो सुवर्ण नहीं बटोरा जा सकता, किन्तु औषधि, अग्नि ताप आदि उपाय करनेसे जब उसमेंसे परवस्तुका सयोग दूर हो जाता है तब उसमेंसे स्वर्ण प्रकट हो जाता है और धातु पाषाणके समय भी विवेचक यन्त्रों द्वारा सुवर्णत्व अश समझना चाहो तो समझा जा सकता है। इसी प्रकार हम सब कारण परमात्माओंमें परमात्माको किसी इन्द्रियसे जानना चाहो या ग्रहण करना चाहो तो न जाना जा सकता है और न ग्रहण किया जा सकता है, किन्तु ज्ञान, श्रद्धान, ध्यान समाधिके उपाय वननेसे जब पर वस्तु व परभावका सयोग दूर हो जाता है तब कारणपरमात्मा (आत्मा) में से कार्य परमात्मा प्रकट हो जाता है अर्थात् यह आत्मा परमात्मा बन जाता है और इससमय भी विवेचक अन्तर्ज्ञान द्वारा समझना चाहो तो यह परमात्मस्वरूप समझा जा सकता है।

जैसे स्वर्णपाषाणमें स्वर्णतत्त्व शक्ति है तभी स्वर्णपाषाणमेंसे सुवर्ण प्रकट होता है इस प्रकार हम सब आत्माओंमें परमात्मत्वशक्ति है तभी हममेंसे परमात्मत्व प्रकट हो सकता है। परमात्मा कहते किसे हैं? जिस आत्मा में गुण तो परिपूर्ण विकसित हो गये हो और दोष लेश भी न हो वह परम आत्मा अर्थात् परमात्मा है। देखो—जीवोंमें से किसीमें रागद्वेष आदि दोष कम है, किसीमें और कम है, किसीमें और कम है तो इससे साबित होता है कि किसीमें दोष बिलकुल भी नहीं रहते। और देखो—जीवोंमें से किसीमें ज्ञान अधिक है किसीमें ज्ञान और अधिक है, किसीमें और अधिक है तो इससे साबित होता है कि किसीमें ज्ञान परिपूर्ण भी है। देखो—दोष तो हैं औषाधिक याने कमके उदयसे होनेवाले, अतः उसकी तो हानि हानि होकर बिलकुल अभाव होता है और ज्ञान है स्वाभाविक, अतः उसकी वृद्धि होकर बिलकुल परिपूर्णता हो जाती है। इसका कारण यह है कि किसी द्रव्यके शुद्ध (केवल) रह जानेपर औषाधिक भाव नष्ट हो जाते हैं और स्वाभाविक भाव परिपूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार जो गुणोंसे परिपूर्ण है और दोषोंसे रहित है वही परमात्मा है। ऐसा परमात्मस्वभाव हम सबमें है इसी नाते परमात्माकी भक्तिकी जाती है। परमात्माके गुणोंमें अनुराग करनेसे आत्मशक्तिका अनुभव होता है और विकास होता है। परमात्मा सहज पूर्ण ज्ञान और सहज पूर्ण आनन्दमें मग्न हैं। भक्तजन उनकी उपासना करके अपने ही स्वयंका सहज ज्ञान और आनन्दका विकास स्वयं कर लेते हैं।

इस ससारी जीवके साथ अनादि परम्परासे चले आये हुए पौद्गलिक कर्म-प्रकृतिका बन्धन है और इसी प्रकृतिको निमित्त मात्र करके कृपाय, सकल्प, विकल्प रूप, भावकर्मका बंधन है। ये दोनों प्रकारके बन्धन

परमात्मस्वभावके ध्यान रूपी अग्निसे भस्म हो जाते हैं। इनमेसे भावकर्मका वन्धन तो उस प्रकारकी आत्मपरिणति का व्यय होनेसे नष्ट हुआ समझना। द्रव्यकर्मका वन्धन पुद्गल पिण्डमे कमत्व पर्ययका व्यय होनेसे नष्ट हुआ समझना। आत्माके शुद्ध परिणामको निमित्त पाकर अथवा भावकर्मके व्ययको निमित्त पाकर द्रव्यकर्मका वन्धन नष्ट हुआ है। इसकारण द्रव्यकर्मका भस्म होना उपचारसे (उपचरित अमद्भूत व्यवहारसे) कहा जाता है और भावकर्म का भस्म होना निश्चयसे (अशुद्धनिश्चय नयसे) कहा जाता है। शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिमे वन्ध व मोक्ष हैं ही नहीं कारण कि शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिमें वस्तु सनातनस्वभावमात्र दीखती है।

जो महात्मा भावकर्म और द्रव्यकर्मरूपी कलङ्कोको ध्यानरूपी अग्निसे द्वारा जला करके नित्य निरञ्जन ज्ञानमय हुए हैं ऐसे परमात्माको नमस्कार किया जा रहा है। वस्तुतः कोई किसी अन्यको नमस्कार नहीं कर सकता, भक्त अपने ज्ञानपरिणमनरूप अपने कार्यमे उस प्रकार परिणत हो रहा है। प्रभुस्वरूपका यथाय भावनमस्कार इसी ज्ञानमें अभेद रूप होता है। नमस्कार होओ। यह ध्यानरूप अग्नि अन्य कुछ नहीं परमात्मस्वरूपका अभेद स्मरण है। परमात्मस्वरूपके अभेद स्मरणमें, अभेदानुभावमे ऐसी अतुल शक्ति है कि तब भावकर्मका विलय तो होता ही है किन्तु उसको निमित्त मात्र पाकर द्रव्यकर्मका भी विलय हो जाता है। इस प्रसंगमे ध्यानके चार भेद समझ लेना चाहिये—(१) पदस्थ, (२) पिण्डस्थ, (३) रूपस्थ, (४) रूपातीत। मन्त्रवाक्योमे तो पदस्थ ध्यान होता है, निज आत्माके चित्तवनमे पिण्डस्थ ध्यान होता है, सकल परमात्माकी विषय करके शुद्ध चिद्रूपके ध्यानमे रूपस्थ ध्यान होता है और निरञ्जन शुद्ध, केवल, सिद्धस्वरूपके ध्यानमे रूपातीत ध्यान होता है।

परमात्मस्वरूपका अभेदस्मरण^१ उत्कृष्ट पिण्डस्थ ध्यानमे होता है, उसका कारण रूपातीत ध्यान हो सकता है, उसका कारण स्पष्ट ध्यान हो सकता है, उसका कारण पदस्थ ध्यान हो सकता है। पिण्डस्थध्यानमे पार्यवी आग्नेयी मारुती व पायमी धारणायें होती है जिनका विवरण प्रसंगवश आगे किये जानेका ध्याल है वे धारणायें यद्यपि एक साधन हैं तथापि वे परमात्मस्वरूपके अभेदस्मरणरूप ध्यान नहीं हैं। वर्तमानमे देह देवालयमे स्थित अभेद चित्स्वभावमात्र निज चित्पिण्डका अभेदानुभव ही परमात्मस्वरूपका अभेदानुभव है और यही उत्कृष्ट पिण्डस्थ ध्यान है। अथवा निज शुद्ध आत्मतत्त्वके सम्यक् श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान (रत होना) रूप जो अभेदरतनय, तदात्मक जो निर्विकल्प समाधि उससे उत्पन्न हुआ जो निर्दोष सहज परम आनन्द उसका अनुभव वतना ही परम ध्यान है। इस ध्यानके द्वारा जो नित्य, निरञ्जन, ज्ञानमय हुए हैं ऐसे परमात्माको मेरा नमस्कार हो।

परमात्मा नित्य है, परमात्मे द्रव्य नित्य है। कुछ न था और परमात्मा हो गया हो ऐसा नहीं है। परमात्मा होकर वह नष्ट हो जाय ऐसा नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वतः सिद्ध है अत एव नित्य है। चित्स्वरूप द्रव्य नित्य है। परमात्मा नित्य है, वही द्रव्य परमात्मपन्नको प्राप्त हुआ है अतः नित्य है। परमात्मा नित्य है, परमात्मा द्रव्य नित्य है। यद्यपि सूक्ष्म दृष्टिसे देखो तो परमात्मपरिणति प्रतिक्षण नवीन-नवीन समान समान हो रही है तथापि यह असंदिग्ध है (इसमे कोई संदेह नहीं है) कि इसी प्रकार समान समान शुद्ध परिणमन, एकस्वरूप परिणमन सदा काल (अनन्तकाल) तक चलता ही रहेगा। अतः परमात्मा नित्य है।

परमात्मा निरञ्जन है। कर्म, रागादिदोष, शरीर और विस्त्रसा उपचित (स्वयं झकट्टा होकर आत्मा के साथ रहने वाला स्कन्ध) स्कन्ध आदि किसी भी परद्रव्य व परभावका संपर्क नहीं है और न भविष्यमे कभी संपर्क हो सकता। अतः परमात्मा निरञ्जन है। इस भयसे कि ससारके आत्माओमे से शुद्ध मुक्त होकर परमात्मा बनते जावेंगे तो कभी ससार खाली हो जायेगा, मुक्तको फिर किसीके द्वारा कर्माञ्जन लगवा देनेकी कल्पना करना योग्य नहीं है। यह भय नहीं करना चाहिये कि ससार खाली हो जायेगा और खुदको ससारकी प्रीति छोड़ देना चाहिये।

ससारमे जीव अनन्तानन्त हैं। अनन्त उसे कहते हैं कि जिसमेसे अनन्त भी निकाल दिये जावें तब भी अनन्त शेष रहते हैं। अनन्तको और अनन्तकी इस व्याख्याको समीने माना है। इस लोकमें अनन्तानन्त जीव तो सूक्ष्म शरीर वाले हैं। एक एक शरीरके आश्रय अनन्त जीव हैं ऐसे अनन्तानन्त जीव हैं, फिर स्थूल (किन्तु अदृश्य) शरीर वाले भी ऐसे ही प्रकारके अनन्तानन्त जीव हैं। फिर व्यवहारमे आनेवाले जीव भी असंख्यतासंख्यातो हैं। इन सब जीवोंमेसे जिन जीवोंका भवितव्य उत्तम है ऐसे अनन्तो आत्मा परमात्मा हो गये हैं और होते रहेंगे फिर भी सदा अनन्तानन्त जीव ससारमे रहेंगे। इसका स्थूल व प्रबल प्रमाण यही है कि अनादिकालसे अब तक मुक्त होते आये हैं फिर भी जगतमे अनन्तानन्त आत्मा हैं। मुक्त शुद्ध आत्मामे अपराध बिना कर्माञ्जन लग जाय यह तो नीति, न्यायके विरुद्ध बात है और फिर परमात्मापर (मुक्त जीवपर) ऐसा अन्याय हो जाय, यह तो किसी विवेकीके चित्तमे जमना कठिन है। परमात्मा निरञ्जन हैं, सर्व प्रकारसे निरञ्जन हैं।

परमात्मा ज्ञानमय है। आत्मद्रव्य ज्ञानस्वभाव ही है। ज्ञान आत्माका अभिन्न स्वरूप है। मलिन अवस्थामे ज्ञानका जो अपूर्ण, अस्थिर विकास है और साथ ही रागद्वेष होने वाला संकल्प विकल्प है उसे दुःखका हेतु देखकर-ज्ञान ही दुःखका कारण है और वह नष्ट हो जाने वाला है ऐसा आश्रय रखकर मुक्त जीवको ज्ञानरहित मानना स्वभावका घात करना है। ऐसा है ही नहीं। प्रत्युत बात यह है कि जैसे आवरण व दोष हटते जाते हैं वैसे-वैसे ही ज्ञानादिस्वभावोंका विकास वृद्धिगत होता जाता है। परमात्माका तो ज्ञान त्रिकाल त्रिलोकवर्ती सब द्रव्य, पर्यायको जानता है। परमात्मा ज्ञानमय है परिपूर्ण ज्ञानमय है, अनन्तज्ञानमय है, केवल ज्ञानमय हैं, सर्वज्ञ हैं।

जो आत्मा ध्यानाग्नि के द्वारा कर्मकलङ्को को जलाकर निरञ्जन ज्ञानमय हुए हैं उन परमात्माको नमस्कार होओ। नमस्कार नम जानेको, उपासना करना या शरण ग्रहण करना नमस्कार। नमस्कार निश्चयसे तो परमात्माके केवलज्ञानादि अनन्त गुणोंका स्मरणरूप होता है। क्योंकि उपासक निश्चयसे अपना ही तो कोई परिणमन वनावेगा, पर पदार्थका तो कुछ किया भी नहीं जा सकता। इस नमस्कारको भावनमस्कार कहते हैं। इसमें भा क्रिया कारकका सम्बन्ध आगया अतः यह भावनमस्कार शुद्धनिश्चयनयसे कहा जा सकता। सशरीर अथवा अशरीर जो परमात्मा हैं उनको वचनो द्वारा नमस्कार करना अथवा सिर झुकाकर करना व मनके विकल्पोसे नमस्कार करना आदि सब द्रव्यनमस्कार हैं। द्रव्यनमस्कार व्यवहारनयसे होता है क्योंकि यहाँ एक ही पदार्थकी चर्चा न रही, भक्त और परमात्मा ऐसे दो आत्मपदार्थोंमें क्रियाकारकसम्बन्ध हो रहा, किन्तु यह व्यवहारनमस्कार भी ग्राह्य व्यवहार है। वस्तुतः तो वही भी उपासक अपना ही परिणमन कर रहा है। शुद्धनिश्चयनयसे उपासक व परमात्माका न तो सम्बन्ध है और न उपासकके परिणामोको (शुद्ध न होनेसे) शुद्धनिश्चयनय विषय करता है। अतः शुद्धनिश्चयनयसे वन्द्यवन्दकभाव नहीं बनता। तथा परमशुद्धनिश्चयनयसे तो वन्द्यवन्दक भाव है ही नहीं। परमशुद्धनिश्चयनय तो अखण्ड निर्विकल्प, सनातन, केवल ध्रुवस्वभावको या स्वभावमय वस्तुको विषय करता है।

इस मंगलाचरणके पदोंका अर्थ तो स्पष्ट ही है। वाक्योंमे पदोंके अर्थ तो होते हैं, किन्तु महापुरुषोंके वाक्योंमे चार प्रकारके अर्थ और होते हैं—(१) नयार्थ (२) मतार्थ (३) आगमार्थ (४) भावार्थ। (१) नयार्थ—नय की दृष्टियों द्वारा विभागपूर्वक अर्थ करनेको नयार्थ कहते हैं। (२) मतार्थ—विधि या निषेधरूपसे अन्य मतोंका स्वरूप प्रगट कर देनेको मतार्थ कहते हैं। (३) आगममे, सिद्धातमे कहे हुए आशयको प्रगट करनेको आगमार्थ कहते हैं। (४) उसमे ग्रहण करने योग्य क्या शिक्षा मिलती है, उसे भावार्थ कहते हैं।

इस मंगलाचरणमे नयार्थ किस प्रकार हुआ है सो कुछ प्रकट ही कर चुके हैं फिर भी उसके विवरणके यत्नमे प्रकाशमे प्रायोजनिक नयोंका विवरण करते हैं—यहां नय ४ प्रकारसे जानना—(१) व्यवहारनय, (२) अशुद्ध-निश्चयनय, (३) शुद्धनिश्चयनय, (४) परमशुद्धनिश्चयनय। दो या दो से अधिक पदार्थोंका परस्परमे सम्बन्ध बताना

क्रियाकारक भाव लगाना सो व्यवहारनय है। एक ही पदार्थके स्वरूपका अवगम करना निश्चयनय है उसमें जब अशुद्धपर्यायरूपसे अर्थात् किसी विकल्प भावसे अवगम होता है तब उसे अशुद्धनिश्चयनय कहते हैं, जब शुद्धपर्यायरूप से अर्थात् निरुपाधि शुद्धपरिणमनरूपसे अवगम होता है उसे शुद्धनिश्चयनय कहते हैं, जब गुण पर्यायका भेद ही न करके केवल एक स्वभाव अथवा स्वभावमात्र वस्तुका अवगम होता है तब उसे परम शुद्धनिश्चयनय कहते हैं। तीनों प्रकारके निश्चयनयोमें एक ही वस्तुके स्वरूपका अवगम है अतः पद्धतिभेदसे तीन प्रकारके होकर भी वे सब निश्चयनय ही हैं।

इस मंगलाचरणमें नयार्थ दो जगह प्रकट हुये हैं एक तो कमलकके दहनके प्रसंगमें और दूसरे परमात्माके नमस्कार प्रसंगमें। द्रव्यकर्मका दहन व्यवहारनयसे है और भावकर्मका दहन अशुद्धनिश्चयनयसे है शुद्ध निश्चयनयकी विषयभूत परिणति शुद्धपरिणति है उसमें दहनका काम ही नहीं, और परमशुद्धनिश्चयनयकी दृष्टिमें स्वभावमात्र वस्तु है उसमें बन्ध मोक्ष दोनों ही नहीं हैं। दूसरा प्रसंग है नमस्कारका—नमस्कार दो प्रकारके कहे गए हैं—(१) द्रव्यनमस्कार (२) भावनमस्कार। द्रव्यनमस्कारमें तो भक्त व परमात्मा दो पदार्थोंका क्रियाकारक सम्बन्ध व्यवहृत हो रहा है, अतः द्रव्यनमस्कार तो व्यवहारनयसे है और भावनमस्कार उपासककी केवलज्ञानादि अनन्त गुणोंकी स्मृतिरूप परिणति है सो भावनमस्कार अशुद्धनयसे है। शुद्धनिश्चयनयकी विषयभूत परिणति (शुद्धपरिणति) उपासकमें नहीं है, अन्यथा अर्थात् यदि उपासकमें शुद्धपरिणति हो तो वही परमात्मा हो गया, उपासक कहाँ रहा। शुद्धनिश्चयनयसे इसी कारण बन्धवन्दकभाव नहीं है। परमशुद्ध निश्चयनयमें तो स्वभावमात्र वस्तु है अतः वह नो बन्धवन्दकभाव असंभव ही है। इसतरह नयोंकी दृष्टियोंसे दहन और नमस्कारका विभागपूर्वक अर्थ खोला गया है।

अब इस मंगलाचरणमें मतार्थ किस तरह प्रकट हुआ है इसका विवरण करते हैं—परमात्मा नित्य है इस विषयमें क्षणिकवादका यह आशय है कि सब कुछ अनित्य ही है सो परमात्मा भी अनित्य है। परन्तु ऐसा यदि क्षण-क्षणवर्ती पर्यायको ही माना जावे तब तो ठीक है क्योंकि पर्यायाधिक नयसे प्रति क्षण नवीन-नवीन पर्याय उत्पन्न होती है। परमात्मामें यद्यपि वैसा ही वैसा परिणमन चलता रहता है तो भी है तो प्रतिक्षणका नवीन-नवीन परिणमन। सो पर्यायाधिक नयकी विपक्षामें तो क्षणिकवादका आशय ठीक है, किन्तु द्रव्यको ही क्षणिक मान लिया जाय, यह तो ठीक नहीं है। परमात्मा व परमद्रव्य द्रव्यदृष्टिसे नित्य हो है। परमात्मा निरजन है, इस विषयमें कर्तृत्ववादका यह आशय है कि एक सदायुक्त ईश्वर अन्य मुक्तात्माको भी सँकड़ो कल्प बीत जानेपर कर्माजन लगाकर ससारमें गिरा देता है, इससे परमात्मा साजन हो जाता है, परन्तु यदि कर्तृत्ववादसे परे होकर भूतनैगमनयकी अपेक्षासे परमात्माको साजन कह दिया जाय तब तो ठीक है, क्योंकि भूतनैगमनयसे देखा जाय तो परमात्मा पहिले ससार अवस्थामें सकर्मा ही तो थे, साजन ही तो थे, सो भूतार्थनैगमनयके कथनमें साजनता तो ठीक है, किन्तु बिना अपराध परमात्माको कोई कर्माजन लगादे, साजन बनादे, यह ठीक नहीं है। परमात्मा सदाकाल तक निरजन ही है। परमात्मा ज्ञानमय, इस सम्बन्धमें प्रकृतिवादका यह आशय है कि आत्माका स्वरूप मात्र चैतन्य है, ज्ञान नहीं, ज्ञान तो प्रकृतिका विकार है सो प्रकृतिसे मुक्त हो जानेसे परमात्माको सुप्तावस्थाका तरह ज्ञेयपदार्थोंका ज्ञान नहीं रहता, परन्तु ऐसा यदि क्षायोपाशमिक (ज्ञानावरण प्रकृतिके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुए) ज्ञानका अर्थात् अधूरे विभाव ज्ञानका अभाव हो जाता है इतना ही समझें तब तो ठीक है, क्योंकि परमात्माके समस्त ज्ञानावरण प्रकृतिका क्षय हो जानेसे अधूरा ज्ञान अर्थात् विभावज्ञान नहीं रहता। सो विभावज्ञानके अभावकी दृष्टिसे यह बात ठीक है, परन्तु कोई ज्ञान स्वभाव ही का अभाव माने तो वह ठीक नहीं है। ज्ञानस्वभावरहित आत्मा क्या? ज्ञानस्वभावरहित चेतना क्या? परमात्माके अधूरा औपाधिक विभावज्ञान नहीं रहता, किन्तु परिपूर्ण निराबाध अनन्त ज्ञान होता है।

इस प्रकार परमात्मा ज्ञानमय है। इस तरह परमात्माके तीन विशेषणोंमें मतार्थ प्रकट किया गया है।

अब इस मंगलाचरणमें आगमार्थ क्या है इसका विवरण करते हैं—सिद्धान्तमें यह बताया गया है कि परमात्मा कर्मकलकसे मुक्त, नृत्य, निरजन, अनन्तज्ञानमय आदि होते हैं वही बातें यहाँ प्रकटकी गई हैं सो यह आगमार्थ हुआ।

इस मंगलाचरणमें भावार्थ क्या प्रकाशित है इस बातको देखिये—अनित्य साजन, अज्ञानपरिणमन उपादेय नहीं हैं वह तो अशुद्ध स्वरूप हैं, क्लेशका कारण है। किन्तु नित्य निरजन ज्ञानमय स्वरूप निज परमात्मद्रव्य उपादेय है। कल्याणके इच्छुक पुरुषोंको इस परमात्मद्रव्यकी निष्काम उपासना करना चाहिये। यह इस मंगलाचरणके दोहा का भावार्थ हुआ।

भैया ? हम सब ज्ञानस्वरूप हैं ? परमात्मा भी ज्ञानस्वरूप है। यदि हम अन्य क्षण न रखकर मात्र ज्ञानसे ज्ञानके स्वरूपको जानने चलें तो हमें ज्ञानमय परमात्मतत्त्वकी प्रसिद्धि हो सकती है। इस परमात्मतत्त्वके अनुभवका उपाय ज्ञान द्वारा ज्ञानका अनुभव करना है। यह ज्ञानवृत्ति श्रुतज्ञानकी शक्तिसे शक्त और मतिज्ञानकी वृत्तिसे प्रवृत्त होती है।

इन्द्रिय व मनसे जो ज्ञान होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं तथा पञ्चात्-लिखने पढ़ने विचारने आदिसे जो रसी पदार्थमें मतिज्ञानसे विशिष्ट ज्ञान होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान जितने विषयको जानता है उतना ही विषय श्रुतज्ञानका भी है, किन्तु अन्तर केवल इतना है कि श्रुतज्ञान तो परोक्षको जानता है, किन्तु केवल ज्ञान प्रत्यक्ष सर्व, द्रव्य, गुण, पर्यायोंको जानता है।

यथार्थ ज्ञान जिसमें प्रकट है, वह अवसर मिलनेपर वैराग्यको प्राप्त हो मुक्त हो जायगा। अशान्ति समाप्त करनेका उपाय आत्मामें ज्ञानका उपयोग करना है। प्राणीको कभी भी अतिज्ञानका अभिमान नहीं करना चाहिये। जीव जिस-जिस प्रकार अपने विकारी कर्मोंसे दूर होता जाता है उस प्रकार ज्ञानकी वृद्धि होती जाती है। निमित्तदृष्टिसे जीवका सबसे बड़ा शत्रु वह है जिससे वह मोह रखता है। इस प्राणीकी ऐसी विचित्र दशा है कि जिससे वह मोह रखे है वह यदि अन्याय या अनैतिकता सहारा लिये हुये हैं तो भी उसीका पक्ष करता है। एक जमाना ऐसा भी था कि यदि अपना ही पुत्र आदि कोई भी अन्याय करता था तो न्यायका अविलम्बन ही किया जाता था बिना किसी भेदभावके। किन्तु आजकी दशा अति शोचनीय हो गई है। अब मोहमें पडकर प्राणी स्वयं दुर्गतिके कारण बनते हैं। अपने आत्मज्ञानके अतिरिक्त कोई भी ससारसे मुक्ति नहीं दिला सकता। मुमुक्षुको आत्माके स्वभावको समझते हुए शरीरादिको अपनेसे पृथक् समझना चाहिये, जो वाह्य कम हैं उनको करते हुए की स्थितिमें भी आत्माके सहज चैतन्य स्वभावको समझते रहना चाहिये। तथा निर्णय रखना चाहिये कि परिग्रह व ममता ही विपदाके कारण हैं।

यदि प्राणी तीन बातें धारण करें तो उन्हें दुःखका कारण दूर करनेमें देर न लगेगी। (१) चैतन्य स्वभाव की प्रतीति। (२) ब्रह्मचर्यका पालन। (३) न्याय व प्रेमका व्यवहार।

कभी भी लोभ आदिमें पडकर अन्याय नहीं करना चाहिये। सर्वदा सब प्राणियोंसे नम्रतासे प्रेममय व्यवहार करना चाहिये इन सब बातोंके होते हुये भी कभी भी न तो अपनेको सबसे तुच्छ समझना चाहिये। तथा न अपनेको सबसे, विलक्षण न बड़ा समझना चाहिये। थोड़ा ज्ञान होनेपर ही प्राणी अपनेको बहुत बड़ा समझने लगता है, किन्तु जैसे-जैसे वह ज्ञान प्राप्त करता जाता है वैसे ही वह अनुभूति करता है कि इतने विशाल ज्ञानके समक्ष मेरा ज्ञान बहुत ही कम है। ससारमें यदि प्राणीका सबसे बड़ा शत्रु है तो वह मोह माया है। भैया ! बुद्धिका अहंकार

न करके विक्लमप निर्विकल्प परमात्मतत्त्वके दर्शनकी उत्सुकता रखकर इस ग्रन्थमें दिये गये महर्षिके उपदेशोंका हम चिन्तन करें।

जगतमें शान्ति केवल अपने आपमें प्रवेश करना ही है। अन्य कोई उपाय नहीं है। अपने आपमें प्रवेश करनेका वाह्य पदार्थमें हटनेका उपाय अपने स्वभावके विपरीत जो वाह्य हैं उनसे दूर रहना है। जगतके वाह्य द्रव्य अन्य हैं, चतुष्टयकी अपेक्षापूर्ण है। सो पुद्गल, धम-अधम आकाश काल व विभावोंसे हटना अपने स्वभावमें प्रवेश करना चाहिये। देखो—आत्मा जो भी कुछ करता है, अपनेमें अपने द्वारा अपन लिये ही करता है। वाह्य पदार्थ तो निमित्तमात्र हैं। उपादानका काय परिणमना है। मेरा लक्षण है ज्ञान-दशन। ज्ञान-दशनकी परिणति जो कुछ करता हू वह सब अपने लिये ही करता हू। मैं पर-पदार्थोंका करने वाला नहीं हू तथा न कराने वाला ही हू और न अनुमोदन करने वाला हू।

किसी कार्यका प्रयोजन जिसे प्राप्त हो, उस करानेवाला कहते हैं, "कायप्रयोजकत्व हि कारकत्व जैसे नौकरसे काय कराना है। अब हममें नौकरने जो कार्य किया उसका प्रयोजन किसे मिलना है, व्यवहारमें जो होता हो सो बताओ। नौकरने जो काय किया उसका प्रयोजन मालिकको मिला इस कारण कहा जाता है कि मालिकने नौकरसे काम कराया। जैसे मालिकने नौकरसे रसोई बनवाई तो रसोईका भोग तो मालिक करेगा, सो मालिकको प्रयोजन मिल जानेसे ऐसा कहा जाता है कि मालिकने नौकरसे काम कराया। यह तो व्यवहारकी बात हुई, परन्तु वहाँ भी वास्तवमें देखो तो नौकरने जो कुछ भी किया उस समस्त कायका प्रयोजन नौकरको ही मिलेगा, क्योंकि उसकी आकांक्षा उसी कार्य पर निभर है। यदि वह उस कार्यको पूरा कर लेगा तो उचित पारिश्रमिक पा लेगा अन्यथा नहीं। अतः नौकरका काय करनेसे ही प्रयोजन रखता है। और मालिक उस कार्यमें जैसा अपना भाव बनायेगा वैसा फल उसे प्राप्त होगा मेरेसे बाहर मेरा कार्य पर पदार्थोंमें नहीं होगा। मेरा परिणमन स्वस्वसे बाहर परपदार्थोंमें न होगा। उस कायका प्रयोजन करनेवालेको ही मिलता है। यह प्राणी सुख, दुःख व आनन्दकी अनुभूति अपने अपने ही कार्यसे प्राप्त करता है। मैं अपनेमें अपनेसे अपने आपको अपने लिए देखता हू, मैं चेतता हू इसीको चेतना कहते हैं। यह प्राणी अपने आपसे अपनी अनुभूतिका स्मरण करे तो इसके समक्ष सब ऐश्वर्य फीके पड़ते हैं, क्योंकि यह सत्य आनन्दस्वरूप है।

इस जीवों ऊँचे ऊँचे पद प्राप्त कर सब भोगोंकी भोगा किन्तु आत्माके आनन्दकी बराबरी कोई नहीं कर सका। अब, हमके समक्ष सब भोग व ऐश्वर्य व्यर्थ है। मेरा साथ देनेवाला मेरा ही स्वभाव है। परपदार्थमें लगाव दुःखका कारण है, इस प्रकार प्राणियोंको सबदा विचार करना चाहिये। यह भेरा है, यह मेरी पत्नी है, यह पुत्र है इत्यादि परके विषयोंमें लगा हुआ अध्यवसाय दुःखका कारण है। सारी विपत्तियाँ इसी स्व परके एकत्वके अध्यवसायपर निभर हैं। यह अध्यवसाय समाप्त हो तो इसके समाप्ति होते ही सारी विपत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि सारी विपत्तियाँ इसीके पीठ पर रहनेसे जन्दा हैं। एक बच्चोंकी कहानी है कि —

एक जगलमें एक सियार और सियारणीका युगल रहा करता था सियारणीको बच्चा जननेके लिये शेरकी गुफा पसन्द आयी तथा वहाँ पर उसने बच्चे जने। तब उन्होंने विचार किया कि शेरके आने पर बच्चेका क्या उपाय है? सियारणीने सलाह दी कि तुम भीतके ऊपर चढ़कर बैठ जाओ तथा जब शेर आये तब दृष्टारा कर देना। शेरके आने पर उपरोक्त कार्य किया गया। सियारणीने बच्चोंको रुला दिया तथा सियारके पूछने पर उत्तर दिया कि इन्हें शेरका मांस चाहिये। शेर यह सुनकर डर गया कि यह कौन मेरा भी मांस खाने वाला पैदा हो गया? धीरे-धीरे यह बात शेरके सामने आयी कि यह कौन हमारे ही घरमें सवाशेर आ गया जिसे हमारा मांस चाहिये। वे सब सलाह करने लगे कि जो कुछ बबाल है वह वृक्षपर रहने वाला ही है अतः क्यों न हम सब मिलकर उसको

देते । तब यह समस्या सामने आयी कि उसके पाम तक कैसे पहुँचा जावे, निर्णय हुआ कि एक दूसरेके ऊपर चढ़कर उनके पाम पहुँचनेका रास्ता निकाला जावे, फिर समस्या यह हुई कि सबसे नीचे कौन रहेगा । काफी विचार-विमर्श के पश्चात् निणय हुआ कि सबसे नीचे लगडा शेर रहेगा । निर्णयके अनुसार लगडे शेरको सबसे नीचे रखकर एकके ऊपर एक शेर चढ़कर उस सियार तक पहुँचना ही चाहते थे कि इननेमे सियारणीने बच्चोंको रुला दिया । सियार ने पूछा कि बच्चे क्यों रोते हैं । सियारणी बोली कि बच्चे कहते हैं कि हम लगडे शेरका मांस खायेंगे । इस बातकी गुनवर लगडा शेर नीचेसे खिसक कर निकल गया तथा सब शेर एकके ऊपर एक गिर गये । इसी प्रकार ज्ञान गुणके प्राप्त हो जान पर अज्ञानके नष्ट होते ही विषय, कर्माय, राग, द्वेष, लोभ, आदि भाव स्वयं ही खिसक खिसक कर नष्ट हो जावेग ।

जब कि मैं चैतन्य स्वभाव वाला हूँ, अन्य कुछ नहीं, तब इस लोकोमे क्या भय है । मैं तो अनादिकालमे प्रकाशमान हूँ । बाह्य पदार्थमे दृष्टि आने पर जका हो सकती है । किन्तु मैं तो चैतन्य स्वरूप जान्मा हूँ । एक क्षेपण-गाह सम्बन्ध होने पर पुद्गलके निमित्तसे सुख-दुःखकी प्रतीति होती है । वस्तुन मैं अपनेमे अपना ही परिणमन करता हूँ बाह्य ज्ञेयके अनुसार आकार होता है । सो आकारको जाना जाता है । विकल्पकी अपेक्षा व्यवहारमे रहते हैं । जैसे जैसे पुस्तकको जाना यह कहा, वहाँ वस्तुन पुस्तकवाक्य विकल्प किया । जिस प्रकार उपणमे देखकर प्राणी नव कुछ बता देता है, उसी प्रकार मैं केवल अपने आपकी जानकारी सारे विषयों का वर्णन करता हूँ । मैं अपने आपकी केवल अपने द्वारा ही जानता हूँ । प्रकाश आदिकी अपेक्षामे नहीं, बल्कि अपने ज्ञान भावके द्वारा जानता हूँ । पुद्गल मे स्थित इन्द्रियो द्वारा अन्य ज्ञान इन्द्रियो द्वारा होते हुए भी इन्द्रियोमे नहीं होता, वह नी जानसे ही होता है । मैं जानता हूँ, अपने लिये अपने द्वारा अपनेको अपनेमे जानता हूँ । जाननेका फल भी आत्मको ही मिला और जनन दिया आत्मासे हुई । जैसे वक्षमे पत्र गिरा । तात्पर्य यह कि स्थिर वस्तुओंमे कोई अणु विमुक्त हुआ । उसमे अपादान पचम विभक्ति है । मैं चेतना स्वरूप ध्रुवतत्त्व हूँ । आत्मस्वभाव ध्रुव है । यह मैं तो ध्रुव हूँ और इसमे होन वाली परिणति एक मिटती है और दूसरी होती है अर्थात् पहली परिणतिमे टूटकर नवीन परिणतिमे परिणमन करता हूँ । जितने भी द्रव्य है उन सबसे परिणमन होता है, बिना परिणमनका कोई द्रव्य नहीं है । जाननेकी अपेक्षा देखना सूक्ष्म होता है किन्तु व्यवहारमे देखनेकी अपेक्षा जानना सूक्ष्म बताते हैं । जिसे देखना कहते हैं वह भी जानना ही है । समस्त वस्तुओंके सामान्य प्रतिभासको देखना कहते हैं । समस्त वस्तुओंका सामान्य प्रतिभास समस्त वस्तुओंने ज्ञान के निराकार उपयोगको करते हैं । ज्ञान और दर्शन मेर सृजक स्वरूप है । अतः विचार करना चाहिये कि मेरे प्राण तो ज्ञान दर्शन है उनका उच्छेद कैसे हो सकता है । मुझे जो गुण प्राप्त होगा वह सम्बन्धानमे ही होगा । इस प्रकार यह प्राणी सम्बन्धानको प्राप्त होकर बाह्य पदार्थोंमे दूर होता है तथा अपनेमे अपना ज्ञान करता है ।

जो मित्र भगवान हैं उनसे उत्कृष्ट कोई नहीं है । तथा जो मित्रका स्वरूप है वह मर नहीं है । लेकिन हम लोग मोहमे पसकर मसार रूपी समुद्रमे गोते खा रहे हैं । जैसे कि शेर भेड़ियोंके बीच पसकर चित्तनमे भेड़िया बन जाता है । वास्तवमे तो आत्मोपनिषद्का नाम ही नम्रदा है तथा उस सम्प्रदायके मतका मत धन, ऐश्वर्य, विद्वान्, रईसी व्यर्थ है । यह ऐसी रईसी है जिसमे आपत्तिका नाम नहीं है । ऐसा विद्वान बन, हमारी उपवासम मित्र पर प्राणी मित्रपनेको प्राप्त होते हैं, ऐसे मित्रको मेरा नमस्कार हो । तथा जो आगे हम अज्ञान आदि रोगों की निवृत्ति करवाते हैं । मत्तारके उस पार पारवतका नाम मित्र होता है, समस्त सम्प्रदाय पर नहीं कि एक सम्प्रदाय पर करता है, बलितु समस्तस्यो समुद्रमे मोह, माया, राग, द्वेष द्वारा होता है । भ्रम ! जो सब सम्प्रदाय समुद्रमे डूबे हुए हैं वे जिते जिते विषयोंको प्राप्त कर सकते हैं । आत्मज्ञान के मेरे मित्र नमस्कार नाम है । मेरे मित्रादि

जीव क्या अपने दुःखसे दुःखकारा या जान है, नहीं, उन्हें वहाँ भी एक प्रवासमें १८ बार जन्मना और १८ बार मरना होता है। वहाँ पहुँचकर दुःख की कमी हो गयी हो, सो बात नहीं है। अपन अन्दर जो हमने विकल्पका जान बुन रक्खा है वह साक्षात् विपदा को देने वाला है तथा वर्तमानम भी उससे कोई मुख नहीं है किन्तु ऐसा पक्का रंग प्राणियों के ऊपर चढ़ गया है कि यह आनेको, जिस पर्यायमें है उसी रूपमें समझता है।

यह ससार अथाह समुद्र है इससे पार होनेका एक ही माग है, वह यह कि जिस प्रकार ससारको समुद्र बनाया उसी प्रकार निर्विकल्प मपना आदि भावोंको जहाज बनाकर इसमें पार हो जावो, इससे अन्य कोई उपाय नहीं। समारसे पार होनेका उपाय है तो बस यही है। प्रत्येक पदार्थमें ऐसी दृष्टि होनी चाहिये कि अमुक पदार्थमें अमुक गुण हैं, ये ही इसके सवस्व हैं, इसका इससे बाहर कुछ नहीं, उसी प्रकार मेरा गुण भी मुझमें है मुझसे बाहर मेरा कुछ नहीं, मैं भी तो एक पदार्थ ही हूँ मेरा गुण भी मुझमें ही है इससे बाहर कुछ नहीं है। यदि ऐसी धारणा नहीं बनती तो सवश्रम व्यर्थ है। भाईयो विचार करना चाहिए कि सासारिक विषयोंमें फननेके लिये मैं तो किसी का कोच करूँ ? क्यों किसीसे झूठी अपनी बड़ाई सुनकर प्रसन्न होऊँ। कुछ नहीं, मैं भी तो एक पदार्थ हूँ। मेरा गुण भी मुझमें ही है इससे बाहर कुछ नहीं है। यदि ऐसी धारणा नहीं बनती तो सर्व श्रम व्यर्थ है। भाईयो ! विचार करना चाहिये कि सासारिक विषयोंमें फननेके लिए मैं क्यों तो किसीका सकोच करूँ ? क्यों किसीसे झूठी अपनी बड़ाई सुनकर प्रसन्न होऊँ और यह बड़ाई करने वाला भी तो कब नहीं रहेगा। जो चेतन द्रव्य है उसमें कोई पाप नहीं है ऐसा विचारकर सब पर समता भाव पैदा करना चाहिये फलस्वरूप अपने अन्दर गुप्त परमात्माके दर्शन होंगे यह दर्शन रत्नत्रयका मूल है। सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान, सम्यक्चरित्रके उपायसे जो सिद्ध होंगे उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ।

वे वदे खिरि सिद्धगण होसोहि ज वि अगत ।

सिवमय निरुवमणाणमय परमसमादि भजत ॥२॥

अपनेमें जो अनन्त विपत्तियाँ लगी हुई हैं उन्हें दूर करनेके लिए अपनी आत्मामें अनन्त सिद्धोंकी उपासना करो। मैं समस्त सिद्धोंको नमस्कार करता हूँ। अहो अनादिकालमें मोहमायामें फसे रहनेसे मुझमें इतना मल चढ़ गया है कि उसे धोनेके लिए अनन्त सिद्धोंकी अपनेमें उपासना करना आवश्यक हो गया है। अलकारमें कहा जाता है कि मुक्तिलक्ष्मीका वर बनो। सो मुक्ति को बनाया लक्ष्मी (स्त्रीलिङ्ग) तो दूल्हा बननेके लिए १२ भावनाकी बनाओ बाहन तथा सर्व सिद्धोंको बनाओ बराती व परीपहृष्यको बनाओ श्रृङ्गार इस प्रकार इनसे सजकर दूल्हा बन, लक्ष्मीका वरण करो। फिर भी विषय, कषाय-कोष, मान, माया, लोभ आदि बाधा डालने वाले होते हैं सो उसके लिए अपने बराती इतने शक्तिशाली रखो उनकी अधिक उपासना करो कि कोई बाधा न डाल सके। जिनको बराती बनाया वे ही हुए अनन्तसिद्ध। उनकी उपासनासे फिर कोई आत्महितमें बाधा न डाल सकेगा।

सिद्ध भगवान परम कल्याणमय हैं। ज्ञानानन्दरससे ऐसे लबालब भरे हैं जैसे मिश्रीके डेलेमें सर्वश्र मधुराई भरी है। ये सिद्ध सब प्रदेशोंमें ज्ञानानन्दसे परिपूर्ण हैं। तथा वे अनुपम हैं। कोई सोचे कि क्या वे इन्द्रकी तरह आनन्दवाले हैं नहीं भ्रय्या। इन्द्र तो माया विषयवासनामें रत है किन्तु सिद्ध भगवान इन सबसे परे हैं। अतः वे सब इन्द्रोंसे भी अधिक सुखवाले हैं। उनका ज्ञान आनन्दमय है व आनन्द निरूपम है। उनकी ज्योतिस्वरूप आत्मा है ऐसा ही अपना स्वरूप है कभी भी इस भ्रममें मत पड़ो कि ज्ञान व आचरणको छोड़कर मेरा अन्य कोई सहायक है। सोचो ! यदि ज्ञान व आचरण बिगड़गया तो जितने भी ये अन्तरंग मिश्र देखते हो भले-भले साथी देखते हो, सबके सब मुह फेर लेंगे। कोई भी सहायक न होगा। ज्ञान व चरित्र ही आत्मबल देने वाले हैं अन्य कोई नहीं।

मेरा ज्ञान सर्वदा निर्विकार बना रहे ऐसी कोशिश करनी चाहिये ।

मैं उन सिद्धोको नमस्कार करता हूँ जो ज्ञानमय हैं । और जो आगे सिद्ध होंगे उन्हें भी मैं नमस्कार करता हूँ । सिद्धोके सिद्धत्व प्रकट कैसे हुआ । जिन साधु सतोंने ससारसमुद्रसे तिरानेवाली समाधि नौकाका आश्रय लिया उन्होंने चतुर्गतिके दुखरूपी क्षार जलसे परिपूर्ण ससारसमुद्रसे पार होकर सिद्धत्व प्राप्त किया । इस समाधि-पावमे अमृत्य रत्नत्रय अन्तर्निहित है । विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभावात्मक निज शुद्ध आत्मतत्त्वका यथार्थ श्रद्धान यथार्थ ज्ञान व तदनुरूप आचरण ही मोक्षमार्ग है, रत्नत्रय है । यह रत्नत्रय परिपूर्ण समाधि है । इसमें विषय कषाय आदिक किसी भी विभावके प्रवेश पानेको छिद्र नहीं है । इस समाधिवलसे ही शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न महज आनन्द अमृतका सेवन होता है । सो साधु परमेष्ठियोने इस परम पावन समाधिभावके अवलम्बनसे सिद्धत्वकी प्रभुता प्रकटकी है ।

ये सिद्ध भगवान लक्ष्मी और विभूतिसे युक्त हैं । यह “लक्ष्मी” शब्द स्त्रीलिङ्ग है इसका अर्थ भी लक्षण है तथा नपुंसक लिङ्गमें जो लक्ष्मीका लक्ष्म बनेगा उसका अर्थ भी लक्षण है । अर्थात् लक्ष्मी और लक्ष्म दोनों शब्द एक ही अर्थके द्योतक हैं । मेरा लक्षण ज्ञानदर्शन है यही लक्ष्मीका तात्पर्य है । लक्ष्मी उसको समझते हैं जो धन वरसाती हो उसे एक प्रकारसे देवी मान लिया है । पहिले तो मनुष्य जानते थे कि मेरा ज्ञान लक्ष्मी है । इसीसे भला होता है । वैभव-विभवसे बनता । वि=विशेष रूपसे भव=होना । अर्थात् विशेष रूपसे होनेके परिणामका नाम वैभव है । मुझमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य ये ही विशेष रूपसे मुझमें होंगे । यदि बुरे होंगे तो विकृत हो सकते हैं, विशिष्ट होंगे तो निर्मल पनेको प्राप्त हो जावेंगे । उत्कृष्ट सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, सिद्धोमें हैं । अतः मैं उन सब सिद्धोको नमस्कार करता हूँ ।

भैया विचार की कि हम भी वीतराग द्वारा बताये हुए मार्गके अनुसार इस दुर्लभ रत्नत्रयको प्राप्तकर मुक्त होंगे । जो निर्दोष, ज्ञानधन व आनन्दमय हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं ।

रागद्वेष जब तक है तब तक यह जीव भटकता रहता है, रागद्वेष वश होकर इतनी कषाय रखते हैं प्राणी, कि अपन दुखके शमनके लिये दूसरोके प्राण तक भी नष्ट कर सकते हैं । एक जगह एक सेठानी अपनी पड़ोसिन गरीब औरतसे झगड रही थी । सेठानीने गरीब औरतके बालकको पीट दिया तो उस बालककी माको इनना अधिक क्रोध आया कि तीन दिन तक खाना पीना कुछ नहीं लिया तथा क्रोधके कारण चेहरा भी विकृत रहा । एक दिन उसको सेठानीका लडका मिलगया । उसने उसे किसी प्रकार फुमलाकर टुकड़े-टुकड़े काटकर गाड़ दिया । अदालतमें मुकदमा पहुचनेपर उसने बयान दिया कि मैं तीन दिन तक क्रोधके कारण खाना नहीं खा सकी । जब इसके लडकेको काट कर दाव दिया तब मुझे शान्ति मिला । बताओ कितनी तीव्रकषाय है यह ? अतः हे भाइयो ! रागद्वेष जब तक साथमें है तब तक आत्माका आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता अतः रागद्वेषसे दूर होओ वीतरागपनेको ही सिद्धि कहते हैं, इसी वीतरागपनेको प्राप्त करनेके लिए मन्दिर जाते हैं तथा सामायिक आदि पुण्य के काम करते हैं । इनसे हमारे खोटा उपयोग नहीं होता । निज आत्माकी पुष्टि ज्ञानमें होगी । तभी तो ज्ञानदानसे बढकर दुनियामे कोई महत्वका काय नहीं है । निजस्वरूपका ज्ञान प्राप्त हो जानेपर सब कल्पनाएँ नष्ट हो जाती हैं तथा अलौकिक सुख प्राप्त होता है । अतः ऐसे ज्ञानका दान भी करो तथा दूसरो द्वारा ग्रहण भी करो । जिन्होंने अपने स्वभावको पहिचान लिया है तथा आत्माके आनन्दमें विभोर हैं ऐसे सिद्धोको मेरा नमस्कार है । यह ग्रन्थ परमात्मप्रकाश है इसमें स्वयंका ही वर्णन है । स्वयं स्वयंके महज आनन्दको जैसे प्राप्त कर सके जिसे सद्ज्ञानन्दमय रह सके ऐसा पुरुषार्थ करना ही एकमात्र कर्त्तव्य है । गृहस्थ हैं तो क्या हुआ उनके दो ही होते कार्य हैं—१ अपना उद्धार करना व अपनी आजीविका करना । अपनी आजीविका न्याय पूर्वक करनी चाहिये । तथा धर्मका पालन करना

चाहिये। इन दो बातोंको छोड़कर और सब धर्मोमें व्यर्थ ही चिन्ता मत करो? दूसरोंका भला बुरा सोचनेसे इस जीवको क्या फायदा है? परोपकार करना भी यदि लक्ष्य शुद्ध हो तो धर्मपालनमें ही शामिल है। अब कमविमुक्त सिद्धोंको पुनः नमस्कार किया जा रहा है।]

ते हउ वदउ सिद्धगण अच्छहि जेवि हवत ।

परमसमाहिमहिंगिए कम्मिधणह हुणत ॥३॥

मैं उन सिद्धोंको जो परमसमाधिरूप अग्निसे कर्मरूपी ईन्धनको भस्म कर रहे हैं सिद्ध शक्ति द्वारा नमस्कार करता हूँ। पहिले भूतकाल व भविष्य कालकी अपेक्षा वर्णन किया जा चुका है अब यहाँ वर्तमानकी अपेक्षा सिद्धोंका वर्णन है। वे सिद्ध भगवान् पारमार्थिक हैं अर्थात् निर्दोष परमात्मा हैं जो परम समताभावका अविनाभावी हैं अर्थात् रागद्वेष रहित वीतराग, समताभाव युक्त हैं ज्ञानके अविनाभावी समताभावके बिना प्रभुकी उपासना नहीं की जा सकती, अतः मैं समता भाव धारण करके सिद्धोंकी पूजा करता हूँ। जो सकल ज्ञानकी कलाओंसे रमणीक हैं ऐसे सिद्धोंको मैं नमस्कार करता हूँ। जो समताभावका पूरक ज्ञान है वह अपनी आत्मामें ही मिलेगा। सिद्धोंकी तरह मेरा भी स्वरूप अनादि अनन्त एक स्वरूप सहज सिद्ध है। उसकी पूजा तो समतारसकी धारके द्वारा ही हो सकती है। रागद्वेषयुक्त होते हुए सहजसिद्धकी पूजा नहीं की जा सकती। अतः मैं अपने मनरूपी भाजनमें रखी हुई धारा क द्वारा सिद्धोंकी पूजा करता हूँ। सहजसिद्ध स्वरूप अनादिकालसे लगे कर्मकलकका नाश करने वाला है। हम लोगों को तो सहजपरमात्मतत्त्वकी महिमाको करनेकी क्या हस्ती। चार ज्ञानका धारी गणधर भी उनका वर्णन करनेमें अपनी जिह्वाको असमर्थ पाता है। अर्थात् गणधर भी उनके गुणोंका बखान कहेनेमें समर्थ नहीं है। मैं सहजसिद्ध प्रभुको पारमार्थिक शक्तिके द्वारा नमस्कार करता हूँ। इनकी महिमा अलौकिक है। जिसकी कोई उपमा नहीं, ऐसे ये सिद्ध भगवान् हैं, अपने आपमें लीन हैं। ज्ञानज्योतिर्मय है इस प्रकार सिद्धोंके दर्शन करनेसे जो तरंगें उठती हैं वे अलौकिक सुखकी देने वाली है। मैं जैसा हो सकता हूँ वैसा हूँ अन्यथा नहीं, इसप्रकार विचार करना चाहिये।

भैया ! धनका गर्व एवं ज्ञानका गर्व करनेसे अपने स्वभावका, अपने आत्माका ज्ञान नहीं हो सकता। बड़े बड़े जनोको सहजप्रभुत्वके दर्शन न हो और मेढक पशु-पक्षीको हो जायें ऐसा भी हो जाता है। क्योंकि अपने परिणामोंके कारण ही अपनी आत्माका स्वरूप जाना जा सकता है। जिस प्रकार कहा जाता है कि अधिक चतुर मनुष्य सब्जी लेनेमें ठगा जाता है, अर्थात् जो अधिक चतुर है उनसे कोई न कोई ऐसी भूल हो जाती है जिससे वह ठगा जाता है। ऐसे ही यह निश्चित नहीं कि जो बहुत बड़े पुरुष भी हैं उन्हें ही अपनी आत्माका स्वरूप मालूम हो, इसमें विपरीत भी हो जाता है। स्वानुभवके लिए ज्ञानकी आवश्यकताके साथ-साथ सहजसिद्ध चरित्रकी भी आवश्यकता है। अर्थात् अपने उपयोगको उसी रूप परिणामन कराना है मैं सहजज्ञान द्वारा सहजआनन्द भावकी दृष्टिसे सिद्धोंकी पूजा करता हूँ, ऐसा भाव होना चाहिये। समस्त दोषोंको शुद्ध करनेमें समर्थ जो महत्त्वशाली अक्षय सहज ज्ञान भाव है उसके द्वारा सुबोधके निधान सहज सिद्धोंकी मैं पूजा करता हूँ। सहज ज्ञान, किया हुआ ज्ञान नहीं अपितु सज्ज ज्ञान, जो अपने आप बोध होता है वही सहज ज्ञान है। सहज ज्ञान द्वारा ही सहज सिद्धके दर्शन होंगे। जिनकी अवधि नहीं है ऐसे प्रचुर गुणोंसे युक्त सिद्धोंको मैं पूजा करता हूँ। सिद्धस्वरूपके स्मरणमें आत्मीय सहज धर्मोंका मिलन होता जा रहा है। यह साधर्म्यमिलन एक अपूर्व मिलन है। साधर्म्य वात्सल्यसे भी अलौकिक सुखकी प्राप्ति होती है।

एक राजाके दरबारमें नर्तकीका नृत्य हो रहा था, नृत्य देखते आये हुआमें एक अन्धा भी था। अब जो संगीतकी जानते थे वे भी गर्दन हिलाते जाते थे और जो नहीं जानते थे वे भी गर्दन हिलाते जाते थे, क्योंकि नहीं तो

वे सर्गान जलामें मूख नमसे जाते । अन्धा नृत्य गानके समय बोला कि यह जो तबला बजा रहा है इन्का अगूठ मोमका है, देखने पर मालूम हुआ कि वास्तवमें बात सत्य है । यह देखकर नर्तकी बहुत प्रसन्न हुई कि कोई तो गीतका नृत्यका समझने वाला इस समामें है । थोटी देरमें ऐसे ही नाचते-नाचते नर्तकीके चारों ओर एक भ्रम आकर रमने लगा तथा वह चक्कर लगाते हुये नर्तकीके वक्षस्थल पर बैठ गया । अब नर्तकी हाथसे झल्लिए नई उड़ाती कि हाथसे उड़ाने पर नृत्यमें कही भग न पड़ जावे । अतः उसने नाचते-नाचते ही इस तरहमें एक प्रकारक म्त्राम लिया कि भौंरा उड़ गया, उस घटनाके अनुभवमें आनन्दित होते हुए अन्धने अपना दुपट्टा नर्तकीक उपर फेंक दिया क्योंकि गरीबीके कारण और कुछ तो उसके पास था नहीं । नर्तकी उसी दुपट्टे को सिर पर रखकर खुश होई हुई चारों ओर नाचने लगी । यह संगीत गुणानुगायका प्रेम है । इसी प्रकार धर्मात्माओंमें जो वास्तव्य होता है वह भी निरपम होता है । मैं इन सहज रत्नमय सिद्धोंको सहज रत्नकी रुचियोंसे पूजता हूँ । सहज रत्न उमें कहते हैं जो कि गुणोंमें प्रकाश करने वाला होता है । आत्माका विकास करने वाला जो निरवधि सहजरत्न है उसके द्वारा मैं सहज मिद्धकी पूजा करता हूँ । जो परमसमाधि रूपी अग्निसे कम रूपी ईन्धनको जला रहा है ऐसा निर्दोष परमात्माम्बभावरूप जो परमात्मा है, मैं निर्विकल्प स्वसवेदन द्वारा उसकी पूजा व भक्ति करता हूँ ।

भैया सच जानो, यह मानव पर्याय मिलना अति कठिन है, उसमें भी जैन धर्मका समागम पाना म्हा दुलभ है और उसको पाकर भी योंही विषय कपायोंमें खोदेना बुद्धिमानोंका कार्य नहीं है । अतः इन विषय कपायों को छोड़कर वास्तव्यभाव जगाओ तथा सहजज्ञान द्वारा सिद्धोंकी पूजा करो । इन कपायोंको जला डालो । भय्या जे आनन्द वास्तव्यमें है वह विषय कपायोंमें कहा है । अतः जब हमने मानवपर्याय पायी तो कमसेकम इतना तो लाभ पाते जायें कि सिद्धभगवानके दर्शन हो जावें । इस समय भी अनेको आत्मा पाच महाविदेहोंमें मिद्ध हो रहे हैं वे वीतराग निर्विकल्प समतापरिणामके अविनाभावी निर्दोष परमात्मतत्त्वके सम्यक् श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप अभेद रत्नययात्मक समाधिरूप अग्निमें कर्मोवनकी आहुतियोंसे होम करते हुये कर्म मुक्त होकर सिद्ध हो रहे हैं ऐसे सब वर्तमान मिद्धोंको निर्विकल्प स्वसवेदन ज्ञानरूप पारमार्थिक सिद्धभक्तिसे नमस्कार करता हूँ । इस गायामें यह भावाव्य प्रसिद्ध हुआ कि उपादेयभूत शुद्ध आत्मद्रव्यकी प्राप्ति का उपायभूत निर्विकल्प समाधि ही उपादेय है ।

मैं उन मिद्धोंको नमस्कार करता हूँ जो मिद्ध हो रहे हैं सिद्ध होते हुए ठहर रहे हैं । एक घटा होम करते हुए मिद्ध हो रहे हैं । होममें अग्निकी आहुति दी जानी है । यहां होममें निर्विकल्परूप समाधि हुई अग्नि तथा कम हुए ईन्धन अर्थात् निर्विकल्प समाधि रूपी अग्निमें कम रूपी ईन्धनको होम कर रहे हैं । अतः वे निर्विकल्परूप समाधि अग्निमें कमरूपी आहुतियोंके द्वारा होमकर समाधिमें रह रहे हैं । भैया ! सदा समताभावका आदर करना चाहिये । यहां पर कोई पहे कि यह तो मायाचार हुआ । यह शका निर्मूल है । मायाचार तो उमें कहते हैं कि म्याय की बुद्धिसे या ठगनेकी बुद्धिसे मनमें कुछ रचना बताना कुछ और करना कुछ । देखो ! अनयतसम्यग्दृष्टिक चांग्र प्रग, रूप, मयम नहीं केवल श्रद्धा उसके है । तो श्रद्धा है स्वभाव और पद प्रवृत्ति विषयक, यह तो मायाचार नहीं है क्योंकि महा अन्तरात्मा तो वैसे ही समताभावनावा है अतः मायाचार नहीं हुआ । मैं सिद्ध सम्मान हूँ । अन चैतन्यभावका ही उपयोगी रह गेनी भावना बालेके इस विवेकी मनमें यदि प्रोष होता है तो यह झल्लिये कि प्रोषाणि का उदय गया हुआ है, हो जाता है, इसे मायाचारी नहीं कहते । मैंने तो जो उसकी भावना है उसे यह बंसा हूँ प्रकट कर रहा हूँ । धन्य है उस निर्विकल्प समाधिरूपी अग्निकी जिसमें योगीजन कमरूपी ईन्धनको जलान रहे हैं । तेसी निराल भट्टा दत्ताओं कि सत्र जाला म्त्रदानके स्वभाव माने हैं । ऐसा श्रद्धावान हो गया तो समझना चाहिये कि हमने बहुत बड़ी मनु प्राप्त करली है व यथा ये बाह्य उपरान तो सब नष्ट हो ही जावेग । भैया मर जीव भगवान के स्वभावकी परम सीमा स्वभाव माने हैं, तथा मुक्ति निम्न है । फिर उन जीवोंमें छटना करना कि यह भगवान परमेश्वर है, यह मर तो है, अन्य कुछ नहीं । मर पर हमारा सम्बन्ध यदि बनादे रहो तैसा करनेसे मानव्य भ -

जाग्रत रगा । उन जीवोमे छउनी मत करो । राग द्वेषकी भावना मत भावो । मेरा तो केवल मैं ही हूँ मेरा कुटुम्ब मेरे गुण हैं । मेरा सहाय मैं हूँ । मेरा वैभव उन गुणोका विकास है । इससे अन्य मेरा क्या है कुछ भी तो नहीं । जैसे कोई बहुत बड़ा अफमर है वह जब तबादले पर कही जाता है तो प्रायः उसको कुछ भी दुःख नहीं होता, क्योंकि जानेके लिये उसका मुफ्त प्रबन्ध हो जाता है । एक दो दिव्ने रेलवेके फ्री मिलते हैं । कामके लिये सरकागी नौकर मिन जाते हैं । फिर जहा जावेगा उसको आदर प्राप्त होगा, यहाका आदर तो बल्कि अब उतना है भी नहीं क्योंकि रहते हुए काफी दिन हो गये फिर अफसरोका प्रायः जनसमूहसे प्रेम नहीं रहता । अतः इन सब परिस्थितियोमे जब कि वह अरना चूल्हा चक्की तक सब साथमे ले जासकता है उसे क्या जाते हुए क्लेश होगा ? विलकुल नहीं । उसी प्रकार ये ज्ञानी जीव भी इस पर्यायको छोड़कर अन्य पर्याय धारण करे तो क्या दुःख है । जिसमे मैं बस रहा हूँ, वे मेरे गुण तथा वही कुटुम्ब है । गुणोका जो विकास है वही मेरी इज्जत है । ज्ञानी होनेके कारण मैं यहाके लोगोसे अन्तरगमे मोह बढ़ाता नहीं हूँ फिर मुझे क्लेश क्यों, दुःख क्यों । यह भी तो सोचो छोटी सी बात कि जितनी खुशी व पूछ उस समय थी जबकि तुम पैदा हुए थे, क्या उतनी ही आज भी है आज तो तुम कमाते भी हो जबकि उम समय कमाते नहीं थे । आज वह पूछ वह इज्जत नहीं जो जन्मके समय थी । खैर जो मेरा गुण है उसे तो मैं साथ ही ले जा रहा हूँ । गुणोके विकासको भी साथ ही लिये जा रहा हूँ । अतः मुझे तो इस पर्यायको छोड़ते हुए कोई कष्ट नहीं होना चाहिये ।

समता ही एक ऐसी अग्नि है जिसमे कर्म ईन्धन जलते हैं, अतः जीवो पर समताका भाव पैदा करो । अपने व्यवहारमे हमेशा समता ही प्रगट करो । अन्तरगमें चाहे थोड़ी कमी हो किन्तु व्यवहारमे बराबर समताका भाव बनाये रखो । मेरे अन्तरगमे भी तो समताकी भावना ही है बीचमे जो व्यग्रता आ गयी है उसे मैं मिटा लूँगा । व्यवहारमे असमता लानेसे शल्य बढ़ता है । अपनेमे जो भूलमल है उसे ज्ञानरूपी जलमे नष्ट करना चाहिये । इससे इस लोकमे भी सुखी होओगे तथा परलोकमे भी सुखी होओगे । अभेदरत्नत्रयको समाधि कहते हैं । अनादि अनन्त निर्दोष जो परमात्मत्व उसका ही अभेदरूप दर्शन-ज्ञान, वह हुआ समाधि उसमे ही योगीजन ठहरा करते हैं ।

ज्ञानीका लक्ष्यविन्दु सहज परमात्मतत्त्व ही होता है । ज्ञानी श्रावक पूजककी भी अन्तरकी आवाज यह है कि हे प्रभो यह मन्दिरका शुद्ध स्थान है, ये पुष्पादि आठों द्रव्य शुद्ध हैं ये आपकी मुद्रा भी शुद्ध है, मैं भी शुद्ध हूँ ये सब कुछ होते हुए भी मेरे लिए सब चीजें एक ही हैं । जैसे द्रोणाचार्यने भीमकी चिडिया पर निशाना लगानेके लिए अपने शिष्योकी परीक्षा ली उन्हें कहा गया कि चिडियाकी आखमे तीर मारना है । धनुष ताने हुए सबको पूछा कि क्या दिखता है । पूछने पर किसीने कहा कि मुझे सबकुछ दिख रहा है आदि-आदि किन्तु अर्जुनने कहा कि मुझे तो आखके सिवाय कुछ नजर नहीं आता । अतः अर्जुन जी परीक्षामे उत्तीर्ण हुए । उसी प्रकार ये पुजारी भी उसी दशामे उत्तीर्ण हैं जबकि वे समझे कि मैं एक ही हूँ । यह सब वहा एक है, हम लोग तो पूजा करते नम्र बाह्यमें इनका ध्यान देते हैं कि कुछ हमसे छू तक न जाये । ऐसी दशामें यह भाव कैसे आ सकता है ? हा अभिषेकके समय पूर्ण शुद्धताका भाव रखना चाहिये तथा ध्यान रखना चाहिये । अब बादमे यदि कोई छू जाय तो उसमे हम क्या कर सकते हैं हमारे भाव तो पूर्ण शुद्धिके हैं ।

पूजा करते समय चैतन्यमात्र परमात्मतत्त्व ही देखना चाहिये । इस जाज्वल्यमान बलज्ञानरूपी अग्निमे मैं एकमन होकर सारी पुण्य सामग्रीको स्वाहा करता हूँ । अलकारमें एक चर्चा है मानो भगवान् बोले हे प्राणी तू दस या ग्यारह आनेकी सामग्री स्वाहा करके ही ऐसा बोलता है कि समग्रपुण्यको स्वाहा करता हूँ तब पुजारी बोला कि नहीं, मैं अपना सब ऐश्वर्य आदि भी स्वाहा करता हूँ । भगवान् बोले कि बाह्य वस्तुको त्याग कर क्या उदारता दिखायी । तब पुजारीने कहा कि मैं एक क्षेत्रावगाहकी तिजोरीमे रखे हुए पुण्यकमको भी स्वाहा करता हूँ । वह भी जड़ है नेत्र श्रोत्र पर फिर बोला कि मैं भाव पुण्यको भी स्वाहा करता हूँ ।

ते पुण वदउं सिद्धगण जे निव्वाण वसति ।

णार्णि तिहुयणि त्रसयवि भवसायरिण पडति ॥४॥

मैं उन सिद्धोको नमस्कार करता हूँ जो सबसे अधिक वजनदार हैं । अर्थात् सर्वज्ञ हैं वही हुए वजनदार । भारी वस्तु नीचेकी ओर गिरा करती है यह वस्तुका स्वभाव है किन्तु वे इनसे अधिक ज्ञानगुरु होनेपर भी ससार रूपी समुद्रमें नहीं गिरते हैं । उनके बराबर तीनों लोकोमें कोई भारी नहीं । जो गुरु होकर भी भवसागरमें नहीं गिरते हैं ऐसे सिद्धोको मैं नमस्कार करता हूँ । तथा जो हमेशा निर्वाणमें विराज रहे हैं तथा जिन्होंने निज स्वरूप को पाकर कर्मोंका क्षय कर दिया है, जिन्होंने वीतराग, निर्विकल्पक ज्ञान स्वसवेदन द्वारा आत्माको प्राप्त कर लिया है वे तीनों लोकोमें गुरु होते हुए भी ऋध्वं लोकमें ठहरते हैं, अर्थात् तनुवातवलयके अन्तमें ठहरते हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है । उनके ज्ञानमें समस्त द्रव्य आगये उनके ज्ञानके बाहर कुछ नहीं है । प्रत्येक द्रव्यमें अनन्त गुण होते हैं वे भी उनके ज्ञानमें आगये । प्रत्येक गुणकी पर्यायें भी उनके ज्ञानमें आगयी । प्रत्येक पर्यायमें अनन्तानन्त अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं वे भी उनके ज्ञानमें आगयी सर्वरस भी उनके ज्ञानमें आगया । इस प्रकार दुनियामें जो तत्त्व हैं वे सब उनके ज्ञानमें आगया । उनसे बाहर कुछ नहीं । ऐसे वे लोक परलोकका प्रकाश करनेवाले स्वसवेदन ज्ञानकारण सिद्धभगवान् बहुत गुरु हैं—भारी हैं । फिर भी ससार समुद्रमें नहीं गिरते ।

निमित्त पाकर होनेको भव (ससार) कहते हैं । इस ससार रूपी समुद्रमें अनेक खतरे हैं । जैसे लहरोयें कारण पानीके जन्तुओंके कारण अगाध होनेके कारण, आदि-आदि कारणोंसे बहुत खतरनाक है ये समुद्र । उसी प्रकार यह ससार भी खतरेकी चीज है जन्म, बुढ़ापा, राग, द्वेष, कषाय आदि के कारण यह ससार समुद्र खतरोंसे परिपूर्ण है । बहुतसे प्राणी इस खतरेमें भी पड़े हुये हैं बहुतसे उभर भी गये हैं । इन खतरोंसे दूर हूँ नेके कारण ही सिद्ध भगवान् तीनों लोकोके गुरु हो गये । जिनकी आराधनाकर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । किन्तु यह सब विचार करनेके लिये हमारे पास समय ही नहीं है, हम तो मोह मायामें पड़े हुये हैं, किसीसे राग, किसीसे द्वेष, किसीसे अपनत्व, किसीसे शत्रुत्व आदि भावनाओं वत्पनाओंमें बह रहे हैं, जिनकी आराधना करनेसे डूबते हैं वही सब कम करते हैं । इन सबसे कालिमा ही लगती है अन्य कुछ नहीं । घरको चलानेके लिए सम्बन्धियोंके प्रति क्या कुछ तन मन धन सेवा करनेमें कुछ कमी करते, सभी उद्यम कर डालते हैं । ऐसे कार्योंके प्रति तो यह जीव उद्यम करता है किन्तु अपनी आत्माके अनुकूल भाव नहीं करता, उद्यम नहीं करता ।

अब तो कल्याणके लिए प्रधान उपाय सत्सग और स्वाध्याय है । जँनोंकी ऋषेक्षा अन्य बन्धु सत्सगको बहुत महत्त्व देते हैं । किसीसे भी पूछो कि काई कहाँसे आ रहे हो ? चाहे वह रामायण सुनकर आ रहा हो, उत्तर यही देगा कि सत्सगसे आ रहा हूँ । पुजारी भी तो यही भावना कर जाता है कि शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति सगति सर्वदायें सद्वृत्ताना गुणगणकथा दोषवादे च मौनम् । सर्वस्यापि प्रियहित वचो भावना चात्मतत्त्वे सम्पद्यन्ता मम भवभवे यावदेतेऽत्यवर्गा । हे प्रभु जब तक मुझे मोक्ष न हो, तब तक (१) शास्त्राभ्यास (२) जिनपतिनुति जिनकी स्तुति, प्रणाम, ध्यानादि, (३) सगति-सवदा आय पुरुषोंके साथ सज्जनोका समागम (४) सद्वृत्त कथा, (५) दोषवादमें मौन, (६) सबसे प्रियहित वचन, (७) आत्मतत्त्वकी भावना, आदि बातें बनी रहे । प्रत्येक गावमें एक या दो सज्जन होते ही हैं, अतः जँनी भी यदि ज्ञानगोष्ठी बनाकर सत्सग करें अपने स्वभावकी चर्चा करें तो वात्सल्य भाव बढ़ता है ।

यह ससारका समागम तो नष्ट होना ही है इसमें तो कुछ सार ही नहीं है । यह घन समाज भी नष्ट ही होनी है (१) या तो किसीकी दान देनेसे (२) या मृत्यु हो जाने पर छूट जाय (३) या सामने बरबाद हो जावे । चार चोरी करलें आदि । फिर वयो जीवनके ये थोड़ेसे क्षण इस आषणमें लगाये जावें । अतः यही विचार करना

चाहिये कि हे प्रभु ! मुझे ऐसी शक्ति दो ताकि मैं न्यायपूर्वक अपनी आजीविका कर सकू तथा धर्मध्यान कर सकू । क्योंकि जिन परिणामोंसे पाप संचित किया जाता है वह तो अवश्य ही भुगतना पड़ेगा । अतः सबसे बड़ी बात यह है कि अपने भावोंको मलिन न होने दें । ऐसा विचार करनेसे अपना जाता ही क्या है कि सब जीव मुन्ही हों, सब पर मेरा क्षमाभाव रहे । और फिर ऐसे परिणाम रखना कि मैं इसका अनिष्ट कैसे करू ? ये क्लेशको ही देने वाले हैं । अतः सब जीवों पर सुखी होनेकी भावना करना, अपने ऊपर ही कष्ट करना है । अगर किसीके द्वारा कुछ अशुभको ठेस भी पहुँचे तो भी यही सोचे कि इसका कल्याण हो सम्यग्दृष्टि जीव सग्राम करते हुए भी यही मोचने हैं कि इसका भी कल्याण हो जाये, इसे सद्वृद्धि हो जाये । अगर किसी प्रकार इसकी सद्वृद्धि आ जाती है तो तुरन्त मित्रता भी हो जाती है ।

भैया ! किसीका बुरा न सोचनेसे अपनी आत्मा पवित्र होती है और फिर मानलो अग्रे बुरा मोचनेसे उसका अनिष्ट हो ही गया तो अपनेमें क्या वृद्धि हो गयी । यदि ईर्ष्या ही करनी है तो मोक्षरूपी लक्ष्मीसे ईर्ष्या करो । इसमें ईर्ष्या करनेसे क्या लाभ कि मैं इससे अधिक रुपये बचाना हो जाऊँ । जो सबसे बड़ी वस्तु मोक्ष है उसके प्रति ईर्ष्या करो । यदि मैं किसीको शत्रु मानकर उस पर ईर्ष्या करूँ तो यह निश्चय है कि मैं ससारके दुखोंको भोगता रहूँगा । यदि किसीके प्रति बहुत पहिलेसे बुरा भाव बनाया हो तो उसे इसी क्षण छोड़ दो, जैसी वृद्धि हम मकान आदिको पूरा न बनने तक करते हैं कि इसे तो पूरा करना ही है । इस प्रकार परमात्ममें नहीं करते भैया, यह भावना बनाओ कि मैंने किसीके प्रति बुरा भाव बना रखा है तो उसे किस प्रकार जल्दीमें जल्दी छोड़ दूँ । किन्तु इससे विपरीत ही मोहो जन सोचते हैं कि जिसको पालपोसकर बड़ा कर दिया उसका राग मैं कैसे छोड़ दूँ । आचार्य कहते हैं कि परपदायमें राग द्वेषकी वृद्धि छोड़ने योग्य है । अपन अन्दरके क्रोध मान भाया लोभ आदि बुरे भावोंको अपनेसे दूर कर दो । इनमें न तो सुख ही है और न ही अपने आत्माका कल्याण ही है ।

तीन लोकमें गुह होते हुए भी जो ससार समुद्रमें नहीं गिरते, ऐसे वे जो निर्वाण पद पर ठहर रहे हैं, उन्हें मेरा नमस्कार हो । वे निर्विकार रूप हैं, समाधानरूप हैं, चैतन्य स्वभावमय हैं तथा शुद्धरूप हैं इस प्रकारका परिणमनका पूरा अनुभव तो उसी स्थितिको प्राप्त कर लेने पर होता है । स्वरूपाचरण श्रद्धा, ज्ञान ठीक हो ता विकल्पोसे ज्ञान हो जाता है । उसका वैभव फिर भी नहीं जाना जा सकता, वह तो उसी अवस्थामें होकर यथाथ जाना जा सकता है । यही निर्वाण पद उपादेय है कल्याणकारी है मुक्तिका साधक है । सम्यग्दृष्टि जीव यही विचार करता है कि जो सिद्ध स्वरूप है वह मुझे कब प्राप्त हो ? उसीकी बात जोहता रहता है ।

जो तीर्थंकर परमदेव भरत राघव पाण्डव आदिक पूर्व कालमें वीतराग निर्विकल्प स्वसवेदन ज्ञानके बलसे शुद्ध आत्मस्वरूपको पाकर कर्मक्षय करके निर्वाणमें ठहर रहे हैं उन सबको नमस्कार करता हूँ । यह निर्वाण पद क्या है—परमात्मस्वरूपका शुद्ध पूर्ण विकास है । यह निर्वाण पद उपादेय है यह अब इस दोहासे लेना चाहिये । अब इसके बाद व्यवहारसे व निश्चयसे दोनों प्रकारसे जो शुद्ध हैं, वे निर्वाणमें बसते हैं परन्तु निश्चय नयसे शुद्धात्म-स्वरूपमें ही ठहरे हैं इस तथ्यका प्रतिपादन करते हैं ।

ते पुण बदञ्च सिद्ध-गण जे णिवाणि वसति ।

लोयालोउ वि सयलु इहु अच्छहि विराल णियत ॥५॥

मैं उन सिद्धोंको नमस्कार करता हूँ । जो सिद्धलोकके शिखर पर रहते हैं । यह व्यवहारनयकी बात है । निश्चयनयकी अपेक्षा सिद्ध आत्मा अपने आपमें विराजमान हैं । जो आत्मामें बसते हुए भी लोकालोकके समस्त द्रव्योंको जानते हैं मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ । सिद्ध एक द्रव्य है और शिखर एक द्रव्य है । निश्चयनयकी अपेक्षा आत्मामें जितने भी गुण हैं उनकी क्रिया आत्मामें ही होती है । आत्माके ज्ञान गुणकी क्रिया आत्मा ही में होगी । ज्ञानका अर्थ है जानना । ज्ञानका परिणमन परपदार्थमें नहीं हो सकता आत्मामें ही परिणति होगी अन्यमें नहीं ।

जैसे कि क्रोध करनेका अवसर अपने पर ही होता है । परमा जानना उपचार व्यवहार है स्वका जानना व ज्ञायकत्व निश्चयनय है । जैसे दर्पणके पीछे अनेक आदमी हैं उसमे उसका प्रतिबिम्ब पड़ता है । दर्पणमे जो परका प्रतिबिम्ब हुआ यह है व्यवहार दर्पणमे जो निजी स्वच्छता है जिसके बल पर प्रतिबिम्ब बन पाया जाता है । वह बात निश्चय है । प्रतिबिम्बरूप परिणमन व्यवहार है । दर्पणमे अमुक आ गया, यह हुआ उपचार । उसी प्रकार आत्मामे जो ज्ञान शक्ति है वह निश्चयनय है । ज्ञेयाकार व्यवहारनय हैं । मेरे ज्ञानमे बम्बई आ गयी आदि, यह हुआ उपचार । मैं अपना ही परिणमन कर सकता हूँ । यहाँ नमस्काररूप परिणमन भी एक मेरा ज्ञान परिणमन है जिसका नम्रदान मैं हूँ अतः मैं कमशयके लिए सिद्धज्ञेयाकार परिणमनरूप नमस्कार करता हूँ ।

हे जितेन्द्र भगवान् ! मैंने शुभअशुभ भाव जो भव-भवमे किये उनके फलस्वरूप अनन्त कर्मोंका जाल बध गया है वह मरनेपर भी नहीं छूटता साथ ही जाता है । हममे जो परद्रव्यके प्रति रागद्वेष विभाव भरे हुए हैं विपदा के कारण हैं । मेरे मात्र यही अभिलाषा है कि रागद्वेष छूटे, मोहमाया मिटे क्योंकि ये दुखोंके देने वाले हैं । एकी-भाव स्तोत्रमे बताया है कि भव भवमे भरे द्वारा जो कर्म जाल बनाया गया एकत्रित हुआ ये सब कर्म जाल भी भगवानकी भक्ति करनेसे नष्ट हो जाते हैं किन्तु भगवानपर श्रद्धा होय तब तो । ऐसी भक्ति करे कि भगवानके गुणों मे अपना भावक्रम एकमक हो जावे ।

बंमे तो भैया ! भक्ति सभी करते हैं, जिसका जिसमे उपयोग लगे उसके लिए वही भक्ति है, जैसे पिता भक्ति, स्त्री भक्ति, पति भक्ति, भगवद् भक्ति । अब सोचो कि हमारा पुण्य भी ठीक है जो हम जैनकुलमे पैदा हुए । आजोविका भी ठीक ही चल रही है, स्वास्थ्य भी ठीक है, ग्रन्थोंका अध्ययनभी ठीक है, उपदेश भी ठीक ग्रहण कर रहे हैं । जय चाहे ऋषिमुनियोंका भी समागम हो ही जाता है । ऐसी स्थितिमें कुछ सही तो निर्णय करो कि कौन सा काय हमें सुख पहुँचा सकता है । परद्रष्टि रखनेसे दुख ही होगा । क्या परद्रव्यमे मोह रखनेसे गुजारा हो जावेगा ? भय्या ! इन सबसे पूरा नहीं पड़ेगा । स्वात्मभक्तिसे ही भला होगा । जो आज मोहवशमे हमें दश आदमी भला कह रहे हैं, फल न वे होंगे और न हम रहेंगे । रागद्वेष करनेसे कुछ नहीं होगा । यही सब सोचनेकी बात है । यदि हम इतना ज्ञान रखकर भी गिर गये तो बहुत नीचे गिरेंगे । सावधानासे चलोका, मट्टनेका अवसर है । हे प्रभो ! जय तुम्हारी भक्ति उस जालको भी नष्ट कर सकती है तब अन्य क्या कठिनाई है जो नष्ट नहीं हो जायगी । उपयोग यदि सही हो जाये तो सर्व आपदा दूर हो, आत्माका स्वभाव भी तो यही है । जैसे किसी वच्चेको हिचकी आरही होती है तो उसका उपयोग अन्यमे लगानेके लिए कुछ ऐसी बात करते हैं ताकि उसका उपयोग हिचकीमे दूर हो जावे ताकि हिचकिया बन्द हो जावे । उसी प्रकार जगतके ये दन्दफन्द मोहमायाका जाल भी एक प्रकारकी हिचकियाँ हैं उनको दूर करनेका उपाय है जितेन्द्र भगवानकी भक्ति, अपनी आत्माको पहिचानना ।

भैया ! पहिले जैनधर्मका बहुत प्रचार था, जैसे रात्रि भोजन न करना, झूठी गवाही न देना, न्याय करना आदि आदि । बुजुर्गोंने जो इनका पालन किया था उसका ही यह परिणाम है, यह नतीजा उन्हीं की कमाईका है कि आज भी हममे सम्स्कार बने हुए हैं । लोग आज भी जैनसमाजको श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते हैं । जैनोका आचरण फिर भी अधिक नहीं गिरा । भय्या यह धन, बंभव तो पुण्यके बलसे प्राप्त होता ही रहेगा फिर अपने भाव बिगाड़नेमे क्या लाभ है ? यदि कोई इस धारणाको बनाता है । कि मैं कमाता हूँ तो मुनसो जग, कमानाका भावाय ? कम, धाना अर्थात् भाव बिगाड़नेमे कम ही जाता है और अपन पूर्वजन्मके पुण्यमे जितना है उतना आवेगा ही फिर अपने भाव बिगाड़नेसे क्या लाभ ? सोचो ! ऊपरसे हम शुद्ध भाव बनाये व ग्राहक यह निश्चय माने कि इन दुखानदारके यहाँ सच्चाई है, न्याय है तब तेनदेन करता है, नहीं तो ग्राहको यदि अविश्वास रहे तो वह कैसे आयेगा, ग्राहक भी सही आवेगा जबकि उसे उसकी ईमानदारी पर विश्वास है । फिर जब ऊपर अच्छा व्यवहार दिखानेसे ग्राहक पर इतना प्रभाव पड़ता है तब अन्तरगमे शुद्धभाव रखनेसे कितना नहीं पड़ेगा । अब अन्तरगमे ही शुद्ध भाव रखने

चाहिये। भगवानसे यही प्राप्ति करे कि हे प्रभु ! स्वप्नमें भी मरे खाटे भाव न आवें, यही तो असली कमाई है जो अगले जन्ममें भी काम आवेगी। इन सब विचारोंकी पुष्टता भी सिद्धमक्तिके प्रसादसे होती है।

मैं कर्मक्षयके अर्थ सब सिद्धोंको नमस्कार करता हूँ। ये सर्वसिद्ध कैसे हैं कि ये व्यवहारसे सर्वलोकालोकको प्रतिभासते हैं परन्तु निश्चयमें अपने आत्मास्वरूपमें ही बसते हैं। आत्माका स्वरूप है विशुद्ध ज्ञान दशन। उस विशुद्ध स्वभावकी वतनारूप उपयोगमें ही वे सदा बसते हैं। अन्य लोक व अलोक परद्रव्य हैं। परद्रव्यके साथ स्वप्न की तन्मयता नहीं है। यह तो ज्ञायक भावकी स्वच्छताका चमत्कार है कि ज्ञान अपने आपको परार्थ विषय जानन-क्रिया करते हैं। जैसा व्यवहार है वैसा जानन बना इससे व्यवहारमें यह कहा जाता है कि प्रभु लोक अलोकको जानते देखते हैं। निश्चयमें प्रभु स्वसवेदनस्वरूप अपने यत्नमें ही रहते हैं। यदि बाह्य पदार्थोंको सीधा जानें देखें या अनुभवें तो बाह्यकी सुख दुःख वर्ग रसादिपरिणमनोंका अनुभव भी प्रभुमें आ धमकेगा। परके राग द्वेष पर्यायको निश्चयसे जाना तो प्रभु रागी द्वेष वन बैठेगा। किसीके सुख दुःखको निश्चयसे जाना तो प्रभु सुखी दुःखी हो जायगा। पुद्गल के पर्यायको निश्चयसे जाना तो प्रभु जड़ हो जायगा। प्रभु तो मात्र अपने चिदानन्द स्वभावमें ठहरते हैं। इसी विशेषताके कारण वे योगिजनों द्वारा ज्ञेय होते हैं ? प्रभु निश्चयस्वरूपमें अवस्थित हैं यही उनकी महत्ता है। हम आप सबको स्वस्वरूपमें अवस्थान होना उपादेय है।

अपने आपमें चैतन्य स्वभावकी अनुभूति ही अमृत है। यदि नहीं तो बताओ वह और कौनसा अमृत है जिसको पीकर मृत्यु न हो। क्या पौद्गलिक वस्तु खानेसे जीव अमर हो जाता है। औषधि आदिसे भी इतना हो सकता है कि कुछ अधिक जीवन का समय बढ़ जाये किन्तु यह सम्भव नहीं कि मृत्यु ही न हो। देवताओंमें भी कई माहमें भूख लगने पर अमृत झड़ता है तथा भूख शान्त हो जाती है किन्तु मृत्यु तो उनकी भी होती ही है। न मरने वाला ऐसा जो निजी स्वरूप उसका ध्यान करना ही अमृत पार करना है। कितने भवोंसे रागद्वेष प्राणीका चलता आया है किन्तु जब यह भाव आ जाय कि मेरा कुछ नहीं मैं तो चैतन्यस्वरूप हूँ, वही सब सकट समाप्त हो जाते हैं। यही अमृतपान है। योगी जन जब अपनेमें लीन हो जाते हैं तब कण्ठसे जो घूट नीचे सहज उतरता है उस समय जो घूट गुटका जाता है वह घूट उस समयका बहुत बड़ा अमृत होता है। आत्मस्वभावकी दृष्टि करना ही अमृत है। ये दृष्टि वस्तुको स्वतन्त्र स्वतन्त्र निहारने पश्चात् तो मिलती है।

एक राजाके यहा सुकुमाल पुत्रको वैराग्य हो गया। वह दीक्षा लेकर मुनि हो गया। उसके सम्बन्धीने जहा यह प्रवन्ध किया कि कोई कण्ट न होवे वहा दूसरे सम्बन्धीने जिसे अधिक स्नेहका, किन्तु इच्छाके प्रतिकूल वैराग्य ले लिया, यह परिणाम किया कि जहा भी वह मिले उसकी खाल खिच वालें। सुकौशलको माने भी सिंह बनकर पुत्रघात किया था। भैया ! यह मोहजाल विपदाका कारण है जो प्राणिको मोहवश क्रोधमें क्यासे क्या कर देता है। लेकिन धन्य हैं वे प्राणि जो उपसर्गकी स्थितिमें भी इस अमृत चैतन्यका ध्यान करके ऐसा प्रखर भेद-विज्ञानका व्यवहार करते हैं कि क्लेश नहीं होता। उस जीवने सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसने अपनेको सब जीवों से विभक्त कर लिया है। धन, कचन, ऐश्वर्य, वैभव आदि सब प्राप्त हो सकता है किन्तु सबसे कठिन व पूरा लाभ-मय एक ही यह आत्मदशनकी बात है जो किसीके देनेसे, ऐहसानसे नहीं मिलती, यह तो खुदके ही विकाससे प्राप्ति होती है। परपदार्थको अपना मानना आदि सब विडम्बना है। इन सबसे कोई लाभ नहीं। क्या तत्त्व है परपदार्थमें रागद्वेषकी कल्पना करनेसे।

भवदेव व भावदेव नामके दो सगे भाई थे। बड़े भाई वैराग्य पाकर मुनियोंके सत्संगमें पहुँच गये। वहा उनका धीरे धीरे बहुत सम्मान होने लगा। यहा तक कि वे सधके गुरु हो गये। सब कोई इनका आदर करते थे। छोटे भाई कि जिस दिन शादी हुई, उस दिन उन्हें पता लगा कि भवदेव आये हुए हैं अतः उस दिन ही प्रति गृह या करके अहार करा और उनको छोड़नेके लिए वहा तक गये जहा उनका आश्रम था। वहा जाकर उन्होंने देखा कि

मेरे भाईका यहा कितना सम्मान है ? कितना आदर है ? अब यहासे जानेका मतलब बड़े भाईका अपमान है । कुछ और सोचा । इस प्रकार वही पर उन्हे भी वैराग्य हो गया और दीक्षा ले आश्रममे रहने लगे । उधर उनकी स्त्रीने अपने महलका नक्शा ही बदल दिया । अपने लिए छोटा सा कमरा रहनेके लिए व रसोई बनानेके लिए रखकर बाकी चेत्यालय बनवा दिया । इस प्रकार वह भी धर्मसाधन करने लगी । इधर ४-५ वर्ष पश्चात् भावदेव जी को विकल्प हुआ कि न मालूम वह कैसे रह रही होगी, जिसे शादी होते ही छोड़कर मैं यहा आ गया । अतः विकल्पोमे फटकर उसी घरकी ओर समाचार जाननेके लिए चल दिया तथा यह पूछता हुआ आया कि भय्या भावदेवका मकान कौनसा है ? वह जब वहा पहुँचा तो मकानका सम्पूर्ण ही नक्शा बदला हुआ पाया । वही पर उनकी स्त्री बैठी हुई थी । स्त्री उन्हे पहिचान गयी, क्योंकि उसने उन्हे देख लिया था किन्तु भावदेवजी उसे नहीं देख पाये थे, अतः भावदेवजी उसे न पहिचान पाये और उसीसे पूछने लगे कि हे देवि ! यहा पर भावदेव रहते थे ना । उत्तर मिला कि हा यही रहते थे । फिर प्रश्न किया कि उन्होने शादी भी की थी । उत्तर मिला कि हा । मालूम नहीं उनकी पत्नी कैसी अवस्थामे है ? इस प्रश्नके पूछने पर वह बोली कि वह बहुत आनन्दसे है और वह मैं ही हूँ, मुझे तो सब प्रकारका आनन्द है । इस प्रकार चरणोमे नमस्कार कर अपना पूर्णवृत्तान्त सुना दिया कि मैं अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करती हुई बहुत सुखसे हूँ, आप मेरी ओरसे कोई चिन्ता न करें । यह सुन भावदेवजी अति प्रसन्न हुए प्रकटमे बोले कि आज मैं बहुत प्रमत्त हूँ, मेरा शल्य जो मुझे विकल्पोमे फसाये हुए था कि पता नहीं तुम कैसी होगी, समाप्त हो गया और इस प्रकार निःशल्य हो विहार कर गये ।

भैया ! जिस प्राणीको अपने स्वतन्त्र स्वरूपका ज्ञान हो जाता है वह अपनेमे ही लीन रहा करता है । पापपरिणामोस जो बन्ध होता है वह भव-भवमे दुखी करता है और यदि अपनी आत्माके स्वभावका अमृतपान कर सके तो सब आनन्द प्राप्त होगा । मैं द्रव्यक्षेत्रकाल भावकी अपेक्षा परिणमनशील स्वयमे हूँ, परमे नहीं । मैं अन्ध हूँ, बधा हुआ नहीं हूँ । जैसे गाय रस्सीसे बन्धी है यह लोक व्यवहार है, परन्तु वास्तवमे तो रस्सी रस्सीसे बन्धी हुई है, गयका गला बीचमे है, उसी प्रकार विचार करे कि मैं नियत हूँ ज्ञानवान् हूँ बन्धा हुआ नहीं हूँ । तब यह सब सम्बन्ध अपने आप छूट जावेगे । श्रद्धासे नहीं चूकना चाहिये । खाना पीना भी करते रहो, सब काम करते हुए भी अपनी श्रद्धा बराबर बनाये रखो कि मैं मेरा हूँ, चैतन्यस्वरूप हूँ, जानमय हूँ । मैं अपनेमे हूँ, मुझसे बाहर मेरा कुछ नहीं और किसीका मेरेमे कुछ नहीं । और यदि यह श्रद्धा नहीं हुई तो भगवान्की मूर्तिके नीचे भी क्यों न बैठो वहा भी सुरक्षित नहीं रहोगे ।

अपने कर्मोंके क्षयके लिए मैं उन सिद्धसमूहोको नमस्कार करता हूँ । जो कर्मोंका जाल है वही विपत्ति है । कही भी जावे यह प्राणी मरकर कर्मोंका जाल साथ लगा ही है । सिद्धभक्तिका प्रयोजन ही कर्मोंकाक्षय है । यह सब जो वैभव आज प्राप्त है कमानेसे या परिश्रमसे नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि आत्माके निर्मल परिणामोही का ही फल है । वर्तमानमे चाहे निर्मल परिणाम न हो किन्तु यह वैभव निर्मलपरिणामोका ही फल है । आज जो अन्यकी अपेक्षा सब कुछ वैभवादि है वे पूर्वभवके पुण्यकर्मकी ही कमाई है, आत्माके निर्मलपरिणामोका ही फल है और यदि सार्वभौम होते हुए वर्तमानमे भी निर्मलता लावे, उपकार करे, सबको क्षमा करे, सबको अपनी तरह ही माने, सब सुखी होने, इस प्रकारके भाव रखने, इस प्रकारके निर्मलपरिणामोसे आगे भी ये पुण्य कमाई चलती रहेंगी । अन्यथा मर्निन परिणामोसे तो बधा हुआ पुण्यकर्म भी नष्ट हो जावेगा । प्रतिभाम करनेके अतिरिक्त अपनेको अन्यका कर्ता नमानना ही विपत्ति है । मेरा स्वभाव प्रतिभास करनेका ही है, अन्य कुछ नहीं । जिन्दा होते हुए आश्वस्त कर रहे यान इन्द्रियोको सयत रखें तो आत्मविभूतिके दर्शन होते हैं, मरनेपर तो आखिरे वन्द हो ही जाती है । जिन्दा होत ८९

जो आंखें बन्दकर अपने स्वभावको पहिचाने तो आत्माके वैभवके दर्शन होते हैं। और यदि इन्द्रियजन्य ज्ञानोमें हो फसे रहे तो समझो कि अन्धरा ही अन्धेरा है अतः मैं कर्मोंके लयके निमित्तसिद्ध समूहोको नमस्कार करता हूँ।

सिद्धभगवान् सहज यत्न पूर्वक अपनेमें ही ठहरते हैं। करने वालेसे देखनेवालेका दर्जा उँचा होता है। जैसे बड़े कारखानोमें करने वाले होते हैं मजदूर और देखने वाला होता है मालिक। भगवान् का ऐसा विलक्षण स्वरूप है कि वे अपने सहजस्वभावमें विराज रहे हैं करनेका काम उनपर नहीं है। यदि होता तो वे भी मजदूर होते। घरमें ही देखलो, काम करने वाला मजदूर होता है और देखने वाला निरीक्षण करने वाला मालिक। वास्तवमें देखो तो भगवान् करता भी क्या है? निश्चयनयसे अपने स्वभावमें स्थित है, व्यवहारनयसे लोक अलोकको साक्षात् देख रहे हैं। किन्तु परपदाथमें तन्मय नहीं है। वैसे परपदाथमें तो हम भी तन्मय नहीं हैं किन्तु उपयोगसे अपनी कल्पनासे जुटे हुए हैं। जो परपदाथमें तन्मय होते तो परके सुखसे सुखी और परके दुःखसे दुखी होते किन्तु वास्तवमें दखा जावे तो ऐसा कोई आता नहीं है, केवल जीव कल्पनासे ही ऐसा मानता है। मोहभावके कारण अन्यका दुःख देखकर अपना ही दुःख बढ़ाता है और सुख देखकर अपने सुखसे सुखी होता है।

एक सेठ था उसके यहाँ जो सेठानी थी उसपर सेठ बहुत विगड़ा था। सेठ उसे बहुत तग करता था। आखिरकार वह मर गयी दूसरी सेठानी आयी वह भी मर गयी, तीसरी जो सेठानी आयी उसे पास पड़ोस वालियो ने समझाया कि सेठजीकी आज्ञा न मानने पर गुजारा होना बहुत कठिन है। सेठजी बहुत हैरान करते हैं आदि-आदि। सेठानी चतुर थी। एक दिन सेठजीके सरमें दद हुआ। सेठजीने तुरन्त सेठानीके पास नीकर भिजवाया कि सेठानीको जल्दी बुलाकर लाओ। सेठानीने कुछ अपनी ऐसी स्थिति बनायी कि झूठमूठ बहुत बीमार बन गयी और नीकरसे कहा कि जाकर कहो कि सेठानी बहुत बीमार है मालूम नहीं क्यों कांप रही है। उनका पूरा शरीर कांप रहा है। सेठजीने जब सुना तो तुरन्त आये और आकर बोले कि क्या बात है? तुम्हें क्या हो गया? सेठानी बोली कि मुझे तुम्हारे सरमें दद सुनकर इतने जोरका दद हुआ कि उठना कठिन हो गया। हारकर सेठजी बोले कि मैं अब ठीक हूँ। आत्मा तो अपनेमें परिपूर्ण है, वह न किसीके दुःखसे दुखी होता, न सुखसे सुखी।

निश्चयसे भगवान् अपनेमें स्थित है और व्यवहारसे लोक अलोकके पदार्थोंको जानते हैं। किन्तु फिर भी उनमें तन्मय नहीं होते। हम भी परमें तन्मय नहीं हैं केवल कल्पनासे ही यह सब होता है। यह जो सहजस्वभाव है यदि इसका पता लग जावे तो इससे बड़ा वैभव दुनियाँमें क्या है? मेरा बाह्य पदार्थोंमें कुछ भी तो नाता नहीं है। उनके घटनेसे न मेरा कुछ घटता है, उनके बढनेसे कुछ बढ़ता ही है। यदि मेरी समझमें मेरा सहजस्वभाव आ गया तो सम्पन्न हूँ अन्यथा तो नरकीट ही हूँ। किया क्या—पैदा हुए जवान हुए, शादीकी, मलिन परिणामकर मर गये। एकका भाई मर गया, तो जब पढ़ीसी बैठने आये तो पढ़ीसियोने पूछा कि तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए क्या कर गये। तो वह बोला—“क्या बतायें यार क्या कारोनुमा कर गये। बी०ए० किया नौकर हुए पेन्सन मिली और मर गये। असली बात तो भैया। परिणामोकी है। आत्मामें जो प्रताप आया वह परिणामोंकी स्वच्छतासे आता है जो अपने को परभवमें भी शान्ति देता है। अतः यही विचार करना चाहिये कि मेरे स्वप्नमें भी छोटे परिणाम न हों। यदि स्वप्नमें भी त्यागीके छोटा परिणाम आ जाता है तो उसका प्रायश्चित्त करना पड़ता है।

हे नाथ! स्वप्नमें भी मेरा छोटा परिणाम न हो किसीके प्रति। यदि इस प्रकार भाव रखकर जीवन बीत जावे तो इससे बढ़कर खुशी क्या है? तभी तो ज्ञानी पुरुषोंने छह खण्डका भी राज्य त्यागकर अपनी आत्माका आराधन किया। अतः यही सिद्ध हुआ कि सिद्ध भगवान् ज्ञायकस्वभावमें ही ठहरते हैं तथा व्यवहारमें लोक अलोकके सब पदार्थोंको प्रत्यक्ष जानते हैं। मोह बढ़ा तो ये बातें ठीक जचती है किन्तु ऐसा है नहीं। भीतरमें जो मिथ्या सस्कार बन गये यही अन्धकार है, अन्याय है, निश्चयसे हम परपदार्थोंमें नहीं ठहर रहे हैं, किन्तु अपनेमें ठहर रहे

हैं । यदि परपदायमे तन्मय हो जावे तो परपदाय और मैं एक हो जाता । किन्तु है ऐसा कुछ नहीं और यदि हम परपदायोंको जानते हैं और तन्मय हो जाते हैं तो दूसरेका बुझार हमें चढना चाहिये था । यदि ऐसा वास्तवमे होता तो अच्छा था तब यह तो डर लगता कि मैं परपदायमे तन्मय होऊंगा तो उसका बुझार भी मुझे हो जावेगा । श्रद्धाका निर्मल होना स्वयंके ही काम आवेगा । वस्तुका यथार्थस्वरूप प्रतीतिमे लाना यही श्रद्धा है ।

प्रत्येक पदार्थ अपने चतुष्टयमे ही है । किसीका किसीमे कुछ नहीं । व्यर्थमे, मेरा बहकर पिट रहे हैं । एक लडका था, उसका नाम था रामू । उसने एक दुकानसे एक रसगुल्ला खरीदा । सामने घोवी कपडे धो रहा था, उसका लडका खड़ा हुआ था, इमने वह रसगुल्ला घोवीके बालकको खिला दिया । घोवीके बालकको वह मीठा लगा तथा वह अपने पिताजीसे उसकी याचना करता हुआ रोने लगा । घोवीने उससे पूछा कि भैया ! यह वहा मिलता है, क्योंकि उसने पहिली बार देखा था, अतः उसके विषयमे ज्ञान न था) । रामू बोला उस बगीचेमें चले जावो वहा मिलते हैं । घोवी बोला कि भैया मैं इसे बगीचेसे रसगुल्ला दिलवाऊ अतः तुम मेरा गधा, कपडे लोटा आदि सब सामान देखते रहना तथा जाते हुए पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है ? वह बोला मेरा नाम कल परसो है । घोवीके जाते ही उसने बढिया कपडे पहिने, लाटा लिया और आवश्यक सामान ले आगे चल दिया । जब उस घोवीको वहा रसगुल्ले न मिले तो वह वापिस आया और उस चालाक लडकेको व अपने कपडे व सामानको न देख चित्तलाने लगा कि मेरे कपडे कल परसो ले गया, जनता इक्ठ्ठी हुई और उसीको ही मूख बताया । वह लडका आगे चला तो उसे एक घुहसवार मिला । उसे लगी हुई थो प्यास । वह बोला कि भैया जरा मेरा घोडा पकडना मैं तुम्हारे लोटेसे पानी पो आऊ और जाते जाते बोला कि तुम्हारा नाम क्या है ? वह लडका बोला—मेरा नाम 'कज देनेमे' है । जब वह पानी पीने चला गया तो इसने घोडे पर चढ एड लगायी और घोडा भगाकर लेगया । आगे गावमे जाकर शाम होने पर एक धुनियाके घर जाकर मा से बोला कि मुझे एक रातके लिए जगह दे दो । धुनेनीने ठहरा लिया । वह पासकी बनियेकी दुकानसे सामान लाकर खाने लगा और कीमत चुकानेके लिए बोल दिया कि प्रभातमें चुका दूंगा । नाम पूछनेपर बताया कि मेरा नाम "मैं था" है । बुढियाके नाम पूछनेपर बताया था कि मेरा नाम "तू ही तो था" है । उसने खाना खाया बनाया और जठन रूईपर फेंक दो बिना बनियेके पैसे दिये चला गया । कुछ समय बाद धुनिया उस घर मालिक, जिसमे वह लडका ठहरा था, आया और रूईकी यह हालत देखकर बोला कि यहा कौन आया था । धुनेनी बोली 'तू ही तो था ।' धुनिया बहुत नाराज हुआ और उसकी पिटाई करने लगा । बनियेने जब यह दशा देखी तो उसे दया आयी, उस लडकेने अपना नाम "मैं था" बताया था, अतः वह जाकर बोला कि भाई जो ठहरा था वह 'मैं था' धुनियाने उसकी पिटाई शुरू कर दी ।

जगत्के जो पदार्थ हैं इनके ये ही स्वामी हैं मैं कुछ नहीं, ऐसा विचार करना चाहिये । किन्तु ऐसा न करके हम विकल्प करते हैं, कि मैं हू ये मेरा है आदि आदि । परिणमन तो हो रहा है निमित्तनैमित्तिक पाकर किन्तु इस जीवको लगा यही है कि मैं था, मेरा है और ये ही विपत्तिका कारण है । अतः ऐसा विचारे कि मैं जानता तो हू किन्तु उनमे तन्मय नहीं हू । मैं भी सिद्धोकी तरह निश्चयसे अपनेमे ही अवस्थित हू । सिद्धोको नमस्कार करके अब श्री जिनेन्द्र अरहत्तोको नमस्कार करते हैं ।

केवलदपणणाणमस्य केवलसुवखमहाव ।

जिणवर वदउ भत्तियए जेही पयानिय भाव ॥६॥

अभी तक सिद्ध भगवानका वणन किया गया । सिद्ध भगवान जो प्ररीर रहित हैं उन्हें नमस्कार करके अब सिद्ध स्वरूपका प्रतिपादन करने वाले अरहन्त भगवानको नमस्कार करते हैं । जो वेदज्ञान, वेददर्शन, वेदल सुखके स्वभाववाले हैं उन्हें मैं भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हू । जो ज्ञात्मा अपने ज्ञानदर्शन प्रतिमय हो गये हैं उन्हें

ही तो जिनवर कहते हैं। वह अलौकिक शक्ति जो उनमें है, अपनेमें भी है किन्तु हम उपयोग नहीं लगा रहे हैं। सबसे बड़ा क्लेश ममता है। कोई अपना दुःख सुनाने बैठ पूरी कथा सुनाये, आपको उस दुःखका कारण ममता ही मालूम होगा। जितना दुःख होता है वह इसी ममताके कारण होता है। परपदार्थोंमें रागद्वेषकी बुद्धि छाड़ दें तो ये सब दुःख क्षणभरमें समाप्त हो जावें। त्यागका उपाय यही है कि अपने आपके सहजास्वरूपके दर्शन करें। अतः जो जीव अनन्तचतुष्टयरूप हो गये उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कारका अर्थ है, नमना या झुकना। अतः मैं उन्हें, जो अनन्तचतुष्टयको प्राप्त हो गये हैं, नमता हूँ झुकता हूँ, मेरा सबस्व यही है। नमनका मतलब ममव्यकरण प्राप्त करना नहीं कहा है बल्कि अभेदरत्नत्रयात्मक जो भाव है उसे परिणत करना कह रहे हैं। उपदेशमें जो कहा जावे, वे ज्ञान उपदेश नहीं, जो तत्त्व कहा गया है जो स्वरूप कहा गया है उसको ग्रहण करनेका नाम ही उपदेश है। देशनालब्धि तत्त्वग्रहणकी शक्तिको कहते हैं। कानसे सुननेका अर्थ उपदेश नहीं बल्कि तत्त्वको पकड़नेका, धारण करनेका नाम उपदेश है। अभेदरत्नत्रयात्मक परमात्मतत्त्वका सच्चा ज्ञान यही है। यदि कीचड़ वाले जलका स्वभाव कोई पूछे तो भी वही होगा जो स्वच्छ जलका स्वभाव है। अर्थात् जलका स्वभाव स्वच्छ है, चाहे उस कीचड़ वाल जलमें बिल्कुल भी स्वच्छता व्यक्त न हो। उसी प्रकार हमारा तुम्हारा भी स्वभाव सिद्ध भगवानक जैसा है।

मोही जीव जिस शरीरमें बैठा उसीको ममज्ञता है। किन्तु उसे नहीं मालूम कि यह शरीर उसी प्रकार है जैसे विण्टासे भरे हुए टोकरे पर स्वच्छ तोलिया ढका हुआ है। छहछालामें बसाया है कि मलराक्षसद्वारा मल थैली, कीकस वमादितः मली। नबद्वारा वहाँ घिनकारी, असदेह करे किमि यारी ॥ अर्थात् हे प्राणी ! यह शरीर अनेक रोगों का घर है, इसमें खून, पीप, मांस, हड्डी आदि अनेक अपवित्र चीजें भरी हुई हैं तथा नींद द्वारा घिनावने बहते रहते हैं ऐसे घिनावने शरीरका तू बयोकर स्नेह करता है। एक भगिन थी वह विण्टेका, टोकरा लिये जा रही थी। एक आदमी उसके पासको निकला तो उसे बंदू आई, दूसरीको बंदू न आवे इसलिए टोकरेके ऊपर एक स्वच्छ कपड़ा ढक दिया। जब वह कुछ दूर चली तो तीन आदमी उसके पीछे लग गये कि न मालूम यह इसमें क्या लिये जा रही है ? भगिन बोली कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो इसमें तो विण्टा है। उनमेंसे एक तो यह सुनकर ही वापिस लौट गया। फिर कुछ दूर जाकर वह बोली कि तुम भी लौट जाओ इसमें कुछ नहीं है। उन्होंने कहा हमें विश्वास नहीं। अतः उसने कपड़ा उधाड़कर दिखा दिया। दूसरा आदमी देखकर वापिस हो गया। किन्तु तीसरा व्यक्ति बोला कि नहीं मुझे विश्वास नहीं मैं तो सूँघ कर वापिस जाऊँगा, और जब उसे सूँघकर विश्वास हुआ तब वापिस लौटा।

इसी प्रकार जगतके प्राणियोंकी दशा है। पहिले नम्बरके तो वे हैं जो ऋषियोंके उपदेशसे ही अपनी आत्माके कल्याणमें लग जाते हैं। दूसरी श्रेणीमें आते हैं जो जीवोंकी कष्ट दशा देखकर, जो कि कष्ट उठाये होते हैं, विषयवासनाओंमें दुःखी रहते हैं, अपनी आत्माके कल्याणमें लग जाते हैं। किन्तु तीसरी श्रेणीमें वे हैं जो उनमें फसकर, विषयवासनाओंको, विषयभोगोंको भोगकर यदि वैराग्य हो गया तो अपनी आत्माके कल्याणमें लग जाते हैं अथवा उन्हींमें लिप्त रहते हैं। मेहतरका अर्थ है कि सबसे बड़ा। वैसे है वह कामकी अपेक्षा सबसे छोटा किन्तु छोटे को छोटा कहनेमें उसे दुःख न पहुँचेगा अतः महत्तर कह दिया। जो विवेकी हैं उन्हें यह शरीर सुन्दर नहीं लगता। वे इसकी सुन्दरतामें अपना समय बर्बाद नहीं करते, किन्तु जो अविवेकी हैं वे शरीरको बहुत सुन्दर समझते हैं और उसे ही सजानेमें लगे रहते हैं। अतः उस अभेदरत्नत्रयको प्राप्त करनेका उपाय यही है कि दहकी ममता छोड़कर सुख दुःखमें, जीवन मरणमें, लाभ अलाभमें, शत्रु मित्रमें समानताका भाव रखे। अपने स्वभावका जिसका ज्ञान हो गया उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। यदि अपनेसे प्रतिकूल भी कोई बोले, निन्दा भी करे, गाली भी दे तो भी समता धारण करें, द्वेष मनमें न लावें। जीवन मरणमें भी वह भावे कि इस जीवनसे क्या और आगे मिलेगा उससे भी क्या ? मैं तो अमर हूँ, चैतन्यस्वरूप हूँ। सम्यग्ज्ञान बना रहे तो यहाँ भी लाभ और आगे भी। यदि ज्ञान न रहा

तो कही भी सुख नहीं। आत्माका अनुभव करने वालेको कितना ही कष्ट वेधो न मिले किन्तु उसके कष्टसे अमृत ही झरता है। ध्यान एकाग्र हो जाने पर तो ध्यान अवस्थायें होने वाली ध्यान वायु, वह श्वास नाभिके नीचेसे होती हुई पीठकी ओर जाकर ब्रह्म छिद्रसे बड़ी सूक्ष्मतासे निकलती है, फिर वहा कागसे जो पेय झडता है वही अमृत है। है तो वैसे वह भी पानी ही किन्तु वह योगामृत है।

भैया ! विपरीत अवस्थामे भी समान भाव धारण करना चाहिये। ऐसा करनेसे निर्विकल्पक भाव प्राप्त होता है। जो निर्विकल्पसमाधि द्वारा अनन्त चतुष्टयको धारण कर सिद्ध हो गये मैं उन्हें नमस्कार करता हू। विशेष रूपसे कर्मोंका अभाव होने पर मोक्ष होता है। ऐसे मोक्षका, सिद्धोका जिन्होंने प्रतिपादन किया उन्हें मैं भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हू। मैं अन्य कुछ नहीं, मैं तो चैतन्यस्वरूप हू, एक हू, ऐसी परिणति अभेदरत्नमय है। जिसने यह बताया उन जिनेन्द्र भगवानको नमस्कार करता हू।

ये जिनेन्द्र देव किस पद्धतिके अनुसरणसे जिनेन्द्र हुए हैं ? इन्होंने पहिले तो जिनेन्द्रका उपदेश पाया जिसमे केवल ज्ञानादि अनन्तचतुष्टयस्वरूप परमात्मतत्त्वके सम्मक् श्रद्धाने ज्ञान और आचरणरूप अभेदरत्नत्रयात्मक होनेका आग्रह किया गया है, जिसमे सुख दुख, जीवनभाव, लाभ अलाभ, शत्रु मित्रमे समान परिणाम रखने रूप वीतराग निर्विकल्प समाधिकी शासनाकी गई है। पश्चात् इस अभेदरत्नत्रयके पालनके परिणाममे अनन्त केवलज्ञान केवलदर्शन केवलानन्द व केवलशक्तिमय हुए। अनन्त चतुष्टयस्वरूप जिनेन्द्रदेवसे निर्वाञ्छरिक उपदेश प्रकट हुआ जिसमे यथाविधिवत् जीवादिक पदार्थोंका प्रकाशन हुआ, केवल ज्ञानादि अनन्तगुणमयस्वरूपके लाभरूप मोक्षका वर्णन हुआ और शुद्ध आत्मस्वभावके यथार्थ श्रद्धाने ज्ञान आचरण रूप रत्नत्रयात्मक मोक्षमार्गका चिचरण हुआ। ऐसे श्री जिनेन्द्रदेवको मेरा भाव पूर्वक नमस्कार हो।

भैया, अरहन्तदेवके गुणोंके स्वरूपकी भांति शुद्ध आत्मस्वरूप ही उपादेय है—यह भाव इस गाथाके मर्मरूप जानना। अब इसके बाद भेदरत्नत्रय व अभेदरत्नत्रयके आराधक आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठीको नमस्कार किया जा रहा है।

जे परमप्पु णियति मुणि परमसमाहि घरेवि ।

परमाणदह कारणिण तिणिणिवि तेवि णवेवि ॥७॥

अरहन्त व मिद्धको नमस्कार करके अब आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधुको नमस्कार करता हू। ये अभेदरत्नत्रय और भेदरत्नत्रयके आराधक हैं। शुद्धात्मस्वरूपके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र चरणके अभेद परिणमनका नाम अभेदरत्नत्रय है तथा सप्ततत्त्वोंका श्रद्धाने, ज्ञान और व्रत समयमोका आचरण भेदरत्नत्रय हैं। सभी साधु सत्तोने इस शुद्ध चिदानन्दमय एकत्वभावका आश्रय लिया है। यह शुद्धात्मतत्त्व द्रव्यकर्म व नोकर्मसे रहित है रागद्वेषादि भावकर्मसे रहित है मतिज्ञानादिक विभावगुणपर्यायोसे रहित है, नरकादिक विभावद्रव्यपर्यायोसे रहित है। यही शुद्धात्मतत्त्व भूतार्थ है और इस परमार्थरूप समयसारशब्दवाच्य सवप्रकार उपादेय रूप शुद्धात्मतत्त्वसे विपरीत जो कुछ भाग हैं वह सब हेय हैं। ये साधु परमेष्ठी निश्चय पञ्चआचारोंके पालनमे युक्त हैं। चल मलिन अगाध दोपरहित निञ्चयश्रद्धानरूप सम्यक्त्वमे आचरण होनेको दर्शनाचार कहते हैं। सशय विपर्यय अनव्यवसाय दोपरहित स्वसवेदन ज्ञानमे आचरण होनेको ज्ञानाचार कहते हैं। शुभ अशुभ सकल्प विकल्प रहित नित्यानन्दमय निजस्वरूपकी स्थिरतामे आचरण होनेको चरित्राचार कहते हैं। परद्रव्योकी इच्छाके निरोधपूर्वक सहज आनन्दरूपसे प्रतापमय होने मे आचरण होनेको तपाचार कहते हैं और अपनी शक्ति न छुपाकर शुद्धात्मस्वरूपमे आचरण होनेको वीर्याचार कहते हैं इन निञ्चय पञ्च अचारोंमे साधु उद्यन रहते हैं और इन्ही पांच बाह्याचारोंमे भी सावधान रहते हैं। नि शक्तिादि अष्टगुणोंके आचरणको बाह्यदर्शनाचार, कालविनयादिक अष्टज्ञानाङ्गोंके आचरणको बाह्यज्ञानाचार, महाव्रतसमिति-

गुप्तिरूप चरित्रके आचारको वाह्यचरित्राचार, अननशादिक द्वादश तपोको वाह्यतपाचार और इन वाह्याचारोंमें शक्ति न छुपानेको वाह्य वीर्याचार कहते हैं। यह निश्चयवाह्याचार सभी मुनियोंको समान होता है।

उनमें जो प्रधान है, आचार्य हैं ये शुद्ध ज्ञानदर्शनस्वभावी आत्मतत्त्वके श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठानरूप रत्नत्रय का, व इच्छानिरोधरूप तपश्चरणका, शुद्धोपयोगभावनाका, निर्विकल्प समाधिका स्वयं आचरण करते हैं व साधुओं को कराते हैं। जो उपाध्याय परमेष्ठी हैं वे पांच अस्तिकाय, छहद्रव्य, सत तत्त्व व नवपदार्थोंमें शुद्धजीवास्तिकाय, शुद्धजीवद्रव्य, शुद्धजीवतत्त्व व शुद्ध जीवपदार्थ नामक शुद्ध आत्मभावको उपादेय कहते हैं और उससे अन्यको सबको हेय कहते हैं तथा श्रद्धात्मभावके श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप रत्नत्रयात्मक मोक्षमागका प्रतिपादन करते हैं। साधु परमेष्ठी आदेश उपदेशकी मुख्यतामं न रह कर रत्नत्रय आराधन व निर्विकल्प समाधिकी साधनामें तत्पर रहते हैं। ऐसे भेदरत्नत्रय व भेदरत्नत्रयके आराधक तीन परमेष्ठियोंको मैं नमस्कार करना हूँ। दुनियाँके परपदार्थोंको असार जानते रहो, ये मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। अपना ज्ञान व आचरण ही सब कुछ है। पूर्व जन्मका भाव निमलता से ही तो यह जन्म मिला है। कोई भी ज्ञान जवरदस्ती नहीं हो सकता। पढ़ना ही यदि शक्तिपूर्वक करना चाहो तो सम्भव नहीं। उसी प्रकार धन भी जवरदस्ती नहीं आना, निमल परिणाम करो इसीमें सार है। जिनमें सफलता नहीं उनमें परिणति करना हानि ही उठाना है। फायदा कुछ नहीं। सदा यही मोचो कि चाहे सब कुछ लुट जावे किन्तु मेरी परिणतिमें खोटा परिणाम न आवे। यदि हित है तो वह परिणामोकी निमलतामें ही है। अपने स्वरूप को निमल करो तो लाभ है। अतः भेदरत्नत्रय और भेदरत्नत्रयके आराधक आचार्य, उपाध्याय, साधुका गुण स्मरणकर उन्हें नमस्कार कर कहते हैं कि जो मुनि परमसमाधिकी धारणकर परमात्माको परमानन्दके लिए देखते हैं, ऐसे तीनों परमेष्ठियोंको मैं नमस्कार करता हूँ।

पंचपरमेष्ठीका ध्यान करो तथा अपने सहजस्वरूपका ध्यान करो परमानन्द मिलता है। और सम्बन्ध तो हेय हैं, परमात्मसम्बन्ध उपादेय है। जैसे कोई ग्राहक कपड़ा लेने आया उसको सब ध्यान खोल खोलकर दिखाये, उनके पीछे हैरान हुए तीन घण्टे मगजपच्ची भी की किन्तु उसने न लिया तो खेद होता है। इसी प्रकार ५०-६० साल तक जन्मा रहे आखिरमें सब कुछ छोड़कर चले गये। क्योंकि लेना देना तो कुछ था ही नहीं। अतः इस समागमसे क्या लाभ हुआ कुछ भी तो नहीं, यदि सहजस्वरूपका ध्यान कर लिया तो यह सबसे बड़ा लाभ है। बाकी कुछ नहीं। व्यवहारमें ही द्रव्यकर्म नोकर्मका सम्बन्ध है किन्तु यह परमात्मतत्त्व दोनोंसे रहित है। रागादिकके सम्बन्धसे भी रहित है। मैं क्या हूँ? इसका ज्ञान न होने पर ही सब विपदाएं आती हैं। यदि अन्तरगमें सहजस्वभावका पता पा लू तो ये सब विपदाएं क्षणभरमें दूर हो जावेंगी। मतिज्ञानादि पर्यायोंसे भी रहित ऐसा आत्मतत्त्व ही उपादेय है। जैसे डरकर बालक अपनी मा के आँचलमें चिपट जाता है तथा अपनेको उस आँचलकी छायामें रहकर अपनेको भयसे दूर मानता है। फिर कोई कुछ भी कह देवे अपना उससे बनता विगडता क्या है? मोह व मूढताके अलावा दुःख ही क्या है? अतः स्वानुभूति रूपी माताकी गोदमें पहुँच जावो, और ऐसे पहुँचो कि विकल्परूपी लोगोको भी दिखायी न दो। ऐसे किये बिना तो भला नहीं, चाहे अब करलो चाहे बादमें, करना पड़ेगा ही। ऐसा किये बिना गुजारा नहीं होगा। इसके अलावा सब हेय हैं।

एक लडका था नाम था। उसका रुलिया। उम्र २५ वर्षके आस पास थी, फिर भी बहुत भोला था। एक दिन उसकी बुढ़िया मा बोली कि बाजारसे जाकर सागसब्जी ले आ। वह बोला मैं रास्ता भूल गया तो क्या होगा? बुढ़िया बोली बेटा रस्ता नहीं भूलेगा। फिर उसके रूठनेपर बुढ़ियाने एक धागा उसके हाथमें बांध दिया और बता दिया जिसके धागा बंधा वही रुलिया हो। जब वह बाजारमें गया तो वहाँ थी भीड़। अतः भीड़के कारण वह धागा टूट गया। जब उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी तो रोना शुरू कर दिया कि मैं रुल गया। घर आकर

रोता हुआ अपनी मा से बोला कि देखो मा मैंने पहिले ही कहा था ना कि मैं रुल जाऊंगा। अब बताओ मैं रुल गया मैं क्या करूँ ? मा बोली कि बेटा कोई बात नहीं सो जाओ, मिल जाओगे। जब वह सो गया तो झट उसकी मा ने फिर धागा बांध दिया। उठते ही वह कहने लगा कि मा मैं मिल गया, मिल गया। वह धागा सहजस्वरूपकी दृष्टि है यदि उसको पहिचान लिया तो हम अपनेमें हैं अन्यथा रुलना पड़ेगा।

भैया ! साधुजन जिस निर्विकल्प समाधिको कहते हैं आचरते हैं, साधते हैं वह निर्विकल्प समाधि है, हम सबको उपादेय हैं। यह समाधि ही शुद्धआत्मतत्त्वका साधक है। यह शिक्षा हम इस गायत्रीके उपदेशसे ग्रहण करें। यहाँ तक योगीन्द्र देवने योगसाधनोके महान् उपदेशके करनेसे पहिले पञ्चपरमेष्ठियोको नमस्कार किया है। यह पञ्चपरमेष्ठित्व आत्माका ही परिणमन है। अपने आत्माका भी ऐसा परिणमन होगा उम परिणमनको अपने ध्यान में लेकर अपने आपमें उस पदका निक्षेप करें और इन परम पदोंके आनन्दकी रेखाओका अनुभव करें।

भाव पणविवि पचगुरु सिरि जाडदु जिणाउ।

भट्टपहाररि विण्णविउ विमुल करेविणु भाउ ॥८॥

यहाँ पचपरमेष्ठीको नमस्कार किया जा रहा है। जिस प्रकार उन्होंने परमानन्द रसका स्वाद लिया है उसी प्रकार मुझे भी मिले, अतः नमस्कार करता हूँ। परमरसीभाव होना, उत्कृष्ट समताका भाव होना ही आनन्द है। रागद्वेष ही इसके बाधक हैं, वे इसे चैन नहीं लेने देते। इनके न रहने पर ही आनन्द मिल सकता है। समता और आनन्द ये दोनों अविनाभावी हैं, अर्थात् एकके होनेपर दूसरा स्वयं हो जावेगा। सासारिक सुखोंमें आनन्द नहीं किन्तु क्लेश ही है। वैसे यह जीव विषयभोगोंमें रहकर सुख व आनन्द मानता है वह उसी प्रकार है जैसे कुत्ता सूखी हड्डी मिलने पर उसे उठाकर दूर ले जाता है और उसे चबाता है उसके चबानेसे उसके मसूड़े फट जाते हैं और खून निकलने लगता है, वह समझता है यह खून हड्डीमें से ही निकल रहा है और उसीमें आनन्द मानता है। सो भैया, सब जीवोंमें ज्ञान व आनन्द गुण है। जितना भी ज्ञान आनन्दरूप परिणमन होता है वह ज्ञान आनन्द गुणके कारण ही ज्ञान आनन्दरूप परिणमन होता है। किन्तु मोही जीव वैभव, धन स्त्री आदिसे आनन्द मानता है। उसका विकल्प है कि जो सुख मिलता है वह आनन्दगुणके परिणमनसे ही मिलता है। ऐसा विश्वास मोही, अज्ञानी जीव नहीं करते अतः दुःख भोगते हैं। किन्तु पचपरमेष्ठी बाह्य पदार्थोंमें शरण न मानकर बुद्धि लगाते हैं। निर्विकार निर्विकल्पक होकर परपदार्थोंमें उपेक्षा भाव रखते हैं। वे निर्विकल्पकसमाधि, समतापरिणामवाले हैं जिसमें ऐसा आनन्द मिलता है जो कि सत्य है। ऐसे शान्तभाव रखकर वे उनका स्वाद ले चुके, अतः मैं भी उसी स्वादकी वाछा से पचपरमेष्ठीको नमस्कार करता हूँ, उनके सम्पर्कमें रहता हूँ, निकट रहता हूँ, सम्बन्ध बनाये रखता हूँ। जितना उनका सम्पर्क मिले, आचरण मिले उतना ही सम्पर्क बनानेका प्रयत्न करता हूँ। यही मेरा नमस्कार करनेका प्रयोजन है।

वास्तवमें अपनी आत्माके अन्दर बसा हुआ ही यह ध्रुव चैतन्यस्वभाव उपादेय है। इससे अन्य सभी हेतु हैं। अपने आपमें बन्धा हुआ स्वरूपमय निजज्योति है वह ही साध्यरूप है और जिन्होंने ऐसा कर लिया वे ही पचपरमेष्ठी हैं। जैसे कहते हैं कि हमारा परमउपकार अरहन्त भगवान्ने किया, उन्होंने ही हमें उपदेश दिया, उन्हींकी दिव्यध्वनिसे ये सब शास्त्र रचे गये। हमारे परमउपकारी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु हैं। किन्तु यह साक्षात् सम्बोधन है। साक्षात् उपकार परमेष्ठिका ही है। वे कैसे हैं—जो निस्पृह हैं, जो सासारिक भाव नहीं सोचते, जो अपनेको आपमें पाकर अपना स्वाद लेते हैं यदि ऐसे परमेष्ठी मेरी दृष्टिमें बने रहे तो मुझे भी स्वाद मिल जावेगा। क्योंकि ब्रह्मी सगति होगी, ब्रह्मी ही भावनाएँ बनेंगी। जो महापुरुष हुए हैं क्या वे जन्मसे ही महान् हुए हैं, महान् सम्पर्कसे ही महान् हुए हैं। ये डाकू आदि क्या जन्मसे ही अपना नाम डाकू रखवाकर आये नहीं, इन्होंने अपन

सम्पक ही ऐसा रखा जिसमे लूटने मारनेके विचार बनें सो वे डाकू हो गये । अच्छी सगतिसे अच्छे विचार बनते हैं । अच्छेसे अच्छा बनता है और बुरेसे बुरा । यही विचारो कि मैं तो यहा अपनी आत्माका कल्याण करने आया हूँ, कर्मोंकी निर्जरा करने आया हूँ जिसका ऐसा विचार हो गया उससे बढ़कर दुनियामे कुछ नहीं है । जिस समय सांसारिक भोगोंसे हटकर आत्मामे उपयोग लग रहा है वह घड़ी धन्य है । श्री अकलक देव, कुन्दकुन्दाचाय आदि गुरुओंके निकट रहनेका मौका जिन्हें मिला होगा वे अपनेको कितना धन्य नहीं मानते होंगे । जिनके शब्दोंको सुनकर यही भाव बनते हैं कि यदि तुम आज होते तो तुम्हारे चरणोंमे पड़े रहते चाहे फिर शरणमे लेते या दुत्कार देते, किन्तु आश्रय न छोड़ते और जिनको निकट सम्बन्ध मिल गया होगा वे तो कृताथ हो गये होंगे ।

भैया ! अपने आपमे वैसे हुए परमात्मतत्त्वकी दृष्टि ही सब कुछ है अन्य कुछ नहीं । जीविकोपाजनके लिए जो जो विकल्प किये जा रहे हैं वे सब दुःखदायी हैं उनसे लाभ कुछ नहीं । गृहस्थ तो स्वाद ले लेकर दुखी हो रहे है किन्तु यदि त्याग करनेके बाद भी किसी स्त्री आदिकी इच्छा रखी तो कल्याण नहीं । क्योंकि गृहस्थी तो वैराग्य होने पर कल्याणके मार्गपर लग सकता है किन्तु यदि त्यागी अपने त्यागको ही छोड़ देगा तो अकल्याण ही है अन्य कुछ नहीं । यदि उपादेय है तो उस चैतन्यस्वभावकी दृष्टि है, अन्य कुछ नहीं ! साधु परमेष्ठि पचाचारके पालनमें लगे हुए हैं और गृहस्थके पचसूना लगे हुए हैं । तीन शत्योंसे रहित होनेके कारण जिनका श्रद्धान निश्चित है वह दर्शनाचार कहलाता है । कोई भी उपद्रव क्यों न आवे तो भी वे अपने श्रद्धानसे नहीं डिगते । श्रद्धान करके जो निश्चय हो गया है जो ध्यानमे लग रहे हैं । आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु तो अपने स्वभावके दशन करनेमे, निकट रहनेमे, आनन्द लूटनेमें नहीं अघाते और यह मोही जीवने भी यह कार्य किया । उससे हटकर वह किया, खानेमे आनन्द नहीं आया तो आराम किया उसमे आनन्द नहीं मिला अन्य काय किया । तात्पर्य यह कि आनन्दकी खोजमे यत्र तत्र भटकनेमें नहीं अघाता । सांसारिक बाह्यपदार्थोंमे एकसे दूसरेमे दुःखी होता फिरता है किन्तु उसे सच्चा आनन्द प्राप्त नहीं होता । प्राप्त होगा भी कैसे ? यदि सच्चा आनन्द है तो वह है अपनी सहजस्वरूप, चैतन्यस्वरूप आत्मामे और वह तभी होगा जब मोह व अज्ञान छोड़ देगा ।

जगलमें जो साधु अकेले रहते हैं वह भी तो अपना ही आत्म बल है । अपने सहजस्वरूपके चैतन्यस्वभाव के आनन्दमे रत रहते हैं । उन्हें पता ही नहीं अन्य बातोंको जानते सब हैं किन्तु उनकी ओर परिणमन नहीं होता । यह चैतन्यमे उपयोगका ही तो बल है । तभी तो वे वहा बने रहते हैं । वे दशनाचारकी मूर्ति हैं । स्वसवेदन ज्ञान बनाना यही सम्यग्ज्ञान हुआ । उनमे आत्मस्वभावका ज्ञान दृढतापूर्वक है । न विपरीतता है, न सन्देह है और उस ज्ञानमें ही आचरणरूप परिणमना ज्ञानाचार कहलाता है । वहां जो सुख मिला स्थिरता हुई, उसका अनुभव करना सम्यक् चारित्र्य है । एकके होने पर तीनो गुण ही जाते हैं । तीनो एक ही हैं और जीवका भला करने वाले हैं ।

एक बुद्धियाके तीन लडके थे, उस गावमे ही एक बनिया भी रहता था । बनिये ने सोचा कि ब्राह्मणको जिमाना चाहिये । वह था लोभी प्रकृतिका अतः यही सदा सोचता रहा कि किसको निमग्नण दू जो कम खावे । बहुत सोच विचारकर बुद्धियाके पांम आकर बोला कि बुद्धिया तेरा सबसे छोटा लडका कहाँ है ? आज उसका हमारे यहा निमग्नण है । बुद्धिया बोली कि चाहे छोटेको ले जावो, चाहे मझलेको, चाहे बड़ेको खुराक तीनोंकी बराबर तीन-तीन सेरकी है । उसी प्रकार आनन्द इन तीनोंमे है । तीनोंसे आत्मीभूत है वह आत्मा । अपने ज्ञाता दृष्टा रूपमें तपते रहना सबसे बड़ी तपस्या है । कषाय और क्लेश मनमे न आवे इस प्रकारका आचरण करनेमें जो अन्तमनको लगानेमें जो बल लगता है वही तपस्या है । वस्तुस्वभावका यथाथज्ञान ही हमारा कल्याण करेगा । वही शरण है । इसको अच्छी प्रकार सोच लो । यदि वस्तुका सम्यग्ज्ञान प्राप्त कर लिया तो समझो सब कुछ मिल गया । वह नहीं हुआ तो समझो कुछ नहीं किया, जीवन व्यथ है । उसका कोई मूल्य नहीं । जैसे एक न रहने पर आगे कितनी ही विन्दिया क्यों न बढ़ादो उनका मूल्य कुछ नहीं है ।

भैया, मोहकी द्विगीको हटादो मोक्ष हो जावेगा। निकटभय्य जो हैं वह ऐसा ही श्रद्धान करते हैं कि जो हाना होगा होता रहेगा। सारभूत है वो वह है आत्माका कल्याण—ऐसा पक्का श्रद्धान तुम भी बनालो पशुद्रव्यकी इच्छा दूर करने पर ही तप मिलेगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, पापग्रह यदि इनके उपायोसे भी कुछ कमा लिया तो वह काम क्या आवेगा? यहा ता वह प्राणी सुख पा ही नहीं सकता, आगे भी सुख प्राप्त न होगा, शान्ति नहीं मिलेगी? बड़ो-बड़ोका जीवनचरित्र देखलो, रामचन्द्रजी थे उन्हें बनवाम हुआ क्या वे राज्य छोड़ बन जानेमे दुखी हुए, नहीं। फिर राज्य मिला तो क्या वे सुखी हुए, नहीं। यह सब सम्यक्त्वका ही तो प्रभाव था और जो सुख दुखकी अनुभूति हुई वह रागद्वेषसे। शुद्ध आत्मस्वरूपमे स्थिर होनाका यत्न करना इस प्रकारका परिणमन वीर्याचार कहलाता है। इस प्रकार पांच आचार्योंका पालन करने वाले साधु महाराजोंको मेरा नमस्कार है।

मैं आचार्योंको नमस्कार करता हूँ। जो परमसमाधिको धारण कर रहे हैं। जो सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान, सम्यक्चारित्रको प्राप्त कर चुके हैं, धारण कर रहे हैं। दशनाचार आठ प्रकारका है। नि शक्ति आदि आठ अंगोका पालन करना ही दशनाचार है। पहिला अंग है नि शक्ति अंग, अर्थात् जिनेन्द्रभगवान्‌के वहे हुए वचनोमे शका करना। इसका यह मतलब नहीं कि कोई बात समझमे न आव तो भी उसे न पूछना, नहीं तात्पर्य यह है कि जैसा तत्त्व बताया गया है उसमे ऐसा न सोचे कि यह झूठा है क्या? इस लोक परलोकका भय न माने। इसका यह मतलब नहीं कि किसीका डर न मानकर स्वच्छन्द हो जाव, मनमानी करे, दूसरोको श्रास देवे, नहीं। यह भय न माने कि मेरा मरण होगा आदि। क्योंकि आत्मा तो अमर है। अत अपनको चेतनास्वरूप समझता हुआ अपनी आत्मामे अमर रहे।

जिस प्रकार दशनाचारक आठ अंग हैं उसी प्रकार शरीरके भी (१) हाथ (२-४), (५) पोठ दो पैर, (६) मस्तक, (७) वक्षस्थल, (८) नितम्ब ये आठ अंग हैं। जिस प्रकार इन आठ अंगो बिना शरीर नहीं उभी प्रकार आठ अंगोके बिना सम्यक्दर्शन नहीं कहलाता। वे आठ अंग इस प्रकार हैं—(१) नि शक्ति (२) नि काक्षित (३) निर्विचिकित्सा (४) अमूढदृष्टि अंग (५) उपगूहन अंग (६) स्थितिकरण अंग (७) वात्सल्य अंग (८) प्रभावना अंग। इस प्रकार ये दशनाचारके आठ अंग हैं। सपनमे भय न होता, जिनेन्द्र भगवान्‌के वचनोमे शका न करना। चर्चा व समझनेके लिए की गयी शका दूसरी बात है। किन्तु जो सात तत्व तथा और और वातोका सूक्ष्म उपदेश दिया है उसमे ठीक है या नहीं इस प्रकारकी शका न करनी चाहिये। किसीके प्रति उद्दण्डताका तात्पर्य भयरहित नहीं है। जो उद्दण्डतासे या गवसे किसीके साथ पेश आवे उसे तो अपन स्वरूपका ही ज्ञान नहीं है। यहा तो चर्चा उन जीवो की है जिन्होंने अपने स्वरूपको पहिचान लिया है। उन्हें सासारिक, आजीवकाक प्रति, आदि आदि भय नहीं। क्योंकि वह जानता है कि आत्मा शुद्ध चैतन्यस्वभावमात्र है उसमे किसी भी प्रकारका कि आत्मा शुद्ध चैतन्यस्वभाव-मात्र है उसमें किसी भी प्रकारका उपद्रव नहीं है और यह व्यावहारिक जीवन तो बर्मोक आधीन है। जो होना होगा वह होता रहेगा भय कौसा? इसी प्रकार व ज्ञानी जीव परलोकका भी भय नहीं मानते। लग समझते हैं कि मेरी दुर्गति न हो, अगला भव न बिगड़ जावे इस प्रकारका भय मानत हैं, किन्तु धर्मात्मा इस प्रकारक विचारको मिथ्यात्व समझते हैं। उसे परलोकका, इस भवका भय ही नहीं है। मेरा जो चैतन्यस्वभाव है वही मेरा इहलोक, वहां मेरा परलोक है। यदि वह मेरी दृष्टिमे है, उपयोगमे है, तब तो ठीक है। परलोक हा क्या कुछ भी उसमे उपद्रव नहीं कर सकता। वेदनासे प्राणी तड़फडाते हैं किन्तु यह वेदना मेरा स्वरूप नहीं, मेरेमे वेदना नहीं, मेरा शरण मैं ही हूँ। भय्या इन्द्रियोको एकाग्र करके, इन्द्रियोको वशमे करके तो अपनेमे दृष्टि करो बाहर कुछ नहीं। तेरे अन्दर ही सब कुछ है। यदि प्राणी ऐसा सोचता है कि मैं सुरक्षित नहीं। मकान ठीक नहीं है। दरवाजे आदि भी टूटे पड़े हैं, कोई भी घुसकर मुझे श्रास दे सकता है। किन्तु ऐसा सोचना दुःखका ही कारण है क्योंकि तेरी आत्मामे तो किसी

भी उपद्रवका प्रवेश नहीं। यदि तेरा ध्यान, तेरी दृष्टि आत्मा पर है तो और तो क्या, मरणका भी भय न रहेगा क्योंकि मैं तो इस शरीरमें भी पूर्ण हूँ, छोड़कर इस शरीरको जाऊँगा तो भी पूर्ण हूँ। अतः यदि मरणभय करें तो वह बूढ़ा है, मिथ्यात्व है। भयया मेरे प्राण तो ज्ञान और दणन हैं। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। ज्ञानी जानता है कि इस आत्मामें किसी भी उपद्रवका प्रवेश नहीं है। इस प्रकार निःशक्ति अंगका पालन करना चाहिये।

भैया ! जगत्के प्राणियोंमें छटनी न करो, मोह न करो कि यह मेरा है। वात्सपदायोंमें उपेक्षाभाव रखें सो निःकोषित अंग कहलाता है। ग्लानि न करना भूनिषोका तन देखकर ग्लानि न करना सो निर्विचिकित्ता अंग कहलाता है। कुगुरु, कुदेव कुधर्मको न मानना उन्हें नमस्कार न करना, उमका आवरण न करना खोट गुरुओंको, जो असत्य शिक्षा बताते हैं उनको व छोटे देवताओंको व छोटे धर्मको न मानना अमूढदृष्टि अंग कहलाता है। अपने धर्मको बनाये रखना जो नियमादि लिये हैं उनका विधिपूर्वक पालन करना, यदि चूटि हो जावे तो प्रायश्चित् करना च्युत होते हुए दूसरोको धर्ममें लगाना स्थितिकरण अंग कहा गया है। साधर्म्य पाद्योंका सत्सग करना, ज्ञानकी बात करना, उनसे निष्कपठ प्रेम करना, यो वात्सल्य अंग है।

यदि किसी कारण वश अपने धर्मका अपयण हो तो उमे न होने देना सो उपगूहन अंग कहलाता है और रत्नत्रयकी उपासनासे अपने धर्मका प्रचार करना, मंथा आदि विद्यालय आदि या मन्दिर आदि बनवाकर या पुस्तक बाँट कर किसी भी प्रकार धर्मका प्रचार करना सो प्रभावना अंग कहलाता है।

इसी प्रकार अपने शरीरके आठ अंगों पर भी यह दृष्टि घटित है। जैसे—एक पैरका काम शकारहित होकर आगे बढ़ना रहता है सो हुआ निःशक्ति अंग और पिछले पैरको उठाते समय उस स्थानसे कोई मोह नहीं होता उपेक्षाके भावसे तुरन्त उस स्थानको छोड़ देता है सो हुआ निःकाक्षिण अंग। बाया हाथ हुआ निर्विचिकित्ता अंग इससे हम बिना ग्लानि किये शौच आदि साफ करनेका कार्य करते रहते हैं बिना ग्लानि अनुभव किये। अमूक-दृष्टि हुआ दाहिना हाथ, इससे सकेत करके यथार्थ बताया जाता है देव शास्त्र गुरु ही सच्चे हैं आदि। नितम्ब हो गया उपगूहन अंग। स्थितिकरण अंग हुई पीठ। वात्सल्य अंग हुआ हृदय। मस्तक हुआ प्रभावना अंग। अतः हमारा शरीर भी ८ अंगकी बात बता रहा है। वैसे आत्माके निश्चयसे ८ अंग दूसरी प्रकारके हैं शरीरके दूसरी प्रकारके हैं। अपने स्वरूपमें शका नहीं करना, अपने स्वरूपको छोड़कर अन्य प्रभावनामें इच्छा न रखना। उपद्रव आवे, शका आवे फिर भी अपने स्वरूपकी दृष्टि बनाये रखना, स्वभावमात्र ही मैं हूँ। अन्य प्रकारका मोह न आने देना, अपने चैतन्यका विकास होने देना, विभाव भावोंको अपने अन्दर प्रकट न होने देना, अपना स्वभाव स्थिर रखना, इस प्रकारके दशनाचारका पालन करने वालेको मैं नमस्कार करता हूँ।

मेरा स्वभाव चैतन्यस्वरूप है। मैं शरीररहित हूँ वशरहित हूँ, घररहित हूँ, जो कुछ हूँ सो चेतनास्वरूप हूँ। मेरा स्वभाव तो चेतनामय है। जितने भी जगतके प्राणी हैं वे सुख चाहते हैं और दुःखसे डरते हैं। उनकी इच्छा है तो केवल यही कि किसी प्रकार सुख प्राप्त हो, दुःख दूर हो। दुःखको बढ़ाने वाली कषाय है जो दुःख देती है। जहाँ कषाय है वहाँ सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक कषाय जीवमें है तब तक शान्तिके परिणमन नहीं आ सकते। यह शान्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब कषायोंको दूर कर दो छोड़ दो। जो आत्माको कषे उसे कषाय कहते हैं। इससे दूर होनेके लिए वस्तुका सत्य ज्ञान करना चाहिये।

जितने जीव हैं सब अपनी अपनी सत्ता लिए हुए हैं। जैसा भगवानका स्वरूप है वैसा ही इन सब जीवों का भी स्वरूप है। यह जो समारी जीवोंकी दशा हो रही है सब मोहके कारण है परपदायमें दृष्टि है इसी लिए ये सब दशाएँ इस जीवकी हैं अन्यथा आत्माका कुछ अपराध नहीं है। यथार्थ बातको समझते रहो जीवका स्वभाव, लक्षण वही है जो भगवानका है। दूसरोको अपने स्वभावस्वरूप माननेसे अपनेको दूसरेके स्वभावस्वरूप माननेसे ही अंशाति

मिलती है। और भगवानका स्वरूप मद्गुण अपने स्वरूप मात्र जयवा स्वरूप जानो, शान्ति प्राप्त होगी। आज भी बहुतने ऐसे प्राणी हैं जो सब दुनियाके प्रपच रोजगार आदि छोड़कर आत्मकल्याणके मार्गमें लग रहे हैं। और यदि नहीं लग रहे तो इसमें आत्माका क्या अपराध है? बल्कि दूसरे मजहब वाले तो सब जीवोंमें प्रभुका दर्शन करते हैं। घात करते समय भी इसीका उच्चारण करते हैं कि—हा प्रभो, आप ठीक बह रहे हैं आदि। तात्पर्य यह कि व्यवहारमें भी इसीका प्रयोग करते हैं किन्तु हम जो स्याद्वादके द्वारा वस्तुका स्वभाव जाननेका दम भरते हैं, सब जीवोंमें यदि भगवानको देखें, भगवानका दर्शन करें तो अपनी ही तो सुख दृढ़ होगी, फिर बपाय अपने आप नष्ट हो जावेगा तथा आत्माका दर्शन होगा, अपने आपका सहजस्वरूप मालूम हो जावेगा किन्तु हम तो दूसरे दूसरे रूपमें देख रहे हैं। यदि दूसरोंको देखना है तो उन्हें भगवानके स्वरूप वाला समझो और यह सब जो नाटक हो रहा है इसे उपाधिका ही नाटक समझो। इस प्रकार देखना व समझना निकट भव्यकी निशानी है। इसीमें हमें शान्ति प्राप्त होगी। रागद्वेष करनेमें क्या प्राप्त होगा?

भैया! जब यह समझमें आगया कि यह रागद्वेष ही, मोहमाया ही भव-भवमें भ्रमण कर रहा है, दुख दे रहा है, ग्राम दे रहा है, अपने सहजस्वरूपके दर्शनमें बाधक है तब क्यों उसमें लगे रहना? जब तक ज्ञान नहीं, ठीक हैं अज्ञानतामें रहा और दुःखको सुख मानकर झेलता रहा किन्तु अब जबकि वास्तविकता समझ गया? वास्तव में स्वरूप क्या है यह समझमें आजाने पर क्यों मोहमायामें लगा हुआ है, क्यों इनसे चिपक रहा है, वन अब भी यही रट लगाये है कि यह मेरा पुत्र है, यह पत्नी है आदि-आदि। परिणाम भी सोचता है, जानता है, समझता है फिर भी मोहकी इनकी प्रवृत्तता है कि छोड़े नहीं छूटता। अतः भैया इसे त्यागकर अपनी आत्माके कल्याणमार्गमें प्रवृत्त हो। यह सब साथ जाने वाली भी तो चीजें नहीं हैं। क्या ले जाओगे इनमेंसे साथ, क्या जावेगा तेरे साथ, सो चेतो, विचार तो करो। ज्ञान हो तो हमारे लिए प्रभुको पाया है। यदि ज्ञान नहीं तो भगवानकी हम पर छाया भी नहीं। सदा भटकता ही रहेगा। कोई शरण नहीं है। यदि ईश्वरको पालिया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया।

भैया, हम जो विषयभोगोंमें, पेयाशीमें, वैभवमें, धनमें मदमें पोजिशन बनानेमें डूबे हुए हैं यही तो हमें विपदा दे रहे हैं ये ही विपदाके कारण हैं। इनका मोह छोड़ दो, इनका त्याग कर दो, उपेक्षा भाव रखो तो ये तो पीछे-पीछे फिरेगी। ये सब तो नष्ट होने वाले पदार्थ हैं, साथ न जाने वाले पदार्थ हैं तब क्यों इनके पीछे पड़ा हुआ है? क्या रखा है इन सब बातोंमें? इनका त्याग करके तो देखो कितना सुख मिलेगा कष्टा नहीं जा सक्ता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार इन सब मोहमायाको छोड़ कर तो देख। भैया तेरा स्वभाव तो जाता दृष्टा है, चैतन्यस्वरूप है, चिदानन्द है फिर क्यों इन सब बाह्यपदार्थोंके पीछे पड़ता है। कल्याण यदि होगा तो अपने सहजस्वरूपके दर्शन करने पर ही होगा। दूसरे जीवोंमें प्रति तथा अपने प्रति दस एक यही भावना बनावे कि स्वभाव तो चैतन्यस्वरूप है, किन्तु यह सब जो हो रहा है सब उपाधिका नाटक है। इसमें अन्य कुछ नहीं। ऐसा समझलें तो किसी भी विषयमें हठ न रहे। यदि हमारी यही दृष्टि रहेगी कि इन सब मृगोंमें, विषयभोगोंके झूठे आनन्दमें, पोजिशनमें, वैभवमें, धनमें हम अलग नहीं रहना चाहते तो निश्चय ही समारम्भ भ्रमणमें भटकते रहनेका यत्न है, चोराली लाय योनियोंमें भटकते रहनेका प्रीयाम है।

भैया सोचो तो ये मानव पर्याप्त न जान किन्ना पुण्य बिदा पा जो प्राप्त हुई। और अब इसको विषय-वासना रागद्वेषमें ही स्थगित कर देनेमें कोई लाभ न होगा। अतः हे हितैषीजनों, यदि समारम्भ भ्रमणमें छुटकारा चाहते हो तो जपन स्वरूपको पहचानो, सब जीवों पर समता भाव रखो। यह सोचो कि दुनियाके सब जीव मृगों हैं। कोई दुःखम न रहे। सब प्राणी मात्र पर क्षमाभाव रखो। आगिर ऐसा मोचनेमें अपना नुकसान ही क्या है और फिर ऐसा मोचनेसे विरदा नामकी, अशान्ति नामकी मनमें कोई चान न आवेगी। यदि हमारे मन मन इन

वचनमे ससारके प्राणी सुखी हो सकते हैं तो हर्षकी बात है। फिर ये तन, मन, धन वचन तो विनाशको प्राप्त होने ही वाले हैं यदि इनसे किसीको सुख प्राप्त हो सके अर्थात् तनसे पारश्रम करके किसीका उपकार हो सके, मनमे अच्छी भावना आनेसे उपकार हो सके धनका दान देनेसे उपकार हो सके वचनमे अच्छा बोलने पर किसीका उपकार हो सके तो अपना क्या नुकसान ? हर्षकी ही बात है इनमे अपना खर्च भी तो कुछ नहीं होता। यदि इसका उपयोग किसी भी परमात्मा (उत्कृष्ट आत्मा वाले) के काम आवे तो करो। गृह तो ज्यों ज्यों उदारता बरनोगे इनमे त्यो-त्यो ही अपने आप अगले-अगले जन्ममे उत्तम-उत्तम प्राप्त होता रहेगा। और यदि इनका दुरुपयोग करोगे तो आगे इनसे वंचित होना पड़ेगा। जैसे पशु पक्षी, कीड़े, पेड़ आदि। हमारे लिए तो एकसे हैं उनमे कौन तो इष्ट और कौन बुरी सब बराबर हैं। अतः दुनियाके सब जीव प्रसन्न रहें, सुखी होंवे मरी यहीं अन्तरगसे भावना रहना चाहिये। भैया इन ससारी जीवोमे छननी मत करो कि ये मेरा है और ये तेरा है। आखिर एक न एक दिन तो इस अवस्थाको पहुँचना ही होगा फिर क्यों न अभीसे इसके लिए प्रयास किया जाय। फिर भनाई भी ता इसीमे है। भैया यह सब घनादि वैभव तो स्वयं पीछे-पीछे फिरेगा, यदि अपने आत्मकल्याणमे लगे तो फिर इनकी इच्छा हो न रहेगी।

इच्छाके न रहनेका, इच्छा निरोधको तप कहते हैं। बाह्यादार्थों पर अपना इच्छाको न जाने देना, बाह्यपदार्थोंकी कामना करना बाह्यपदार्थोंसे इच्छा रोकना सो तप है। इस तपको करनेका उपाय यह है कि ज्ञानदशन वाले अपने निज आत्मतत्त्वका सही श्रद्धा न करो और उसीमें रमण करो, फिर बाह्यादार्थोंकी इच्छा आने आप न रहेगी। कोशिश यही करो, भीतरमें ऐसी ही भावना विचारो—मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, चैतन्यस्वरूप हूँ, सहजस्वरूप वाला हूँ। मेरी सब जीवों पर “सुखी रहें” यह भावना रहे, सब पर अमाभाव रहे। ऐसी इच्छा करनेसे बाह्यपदार्थोंमे इच्छा नहीं रहती किन्तु करे शुद्ध मनसे, अन्तरगसे। यदि अच्छी ज्ञानसे रह लिये तो क्या खूब बढिया-बढिया भोजन कर लिया तो क्या ? इसके उपाय करनेसे ऐसे साधन करनेसे लाभके स्थान पर हानि ही है। उपाय ऐसा करो कि जिससे शरीरकी स्थिति बनी रहे इसके लिए भोजनका तो प्रयास करो, इसका उद्देश्य यही हो कि शरीरकी स्थिति बनी रहे, क्योंकि इसके रहते धममाधन करना है, अतः भोजनके लिए तो विकल्प लेवें, किन्तु और पदार्थोंको, बाहरकी वस्तुओंको आवश्यक न समझें। इससे अपनी आत्माका ज्ञान बढेगा, यथा समय निर्दोष भोजनके अतिरिक्त और कोई विकल्प मनमे न लाओ, बस सदा आत्माके ध्यानमें रत रहो। तपस्या वही है जो बाह्यपदार्थोंका मोह न रखे उसकी कामना न करे, स्वभाव का उपयोग करके बाह्यपदार्थोंमें मोह न करे।

जबसे त्यागी होते हैं, नियम लेते हैं तभीसे बाह्यपदार्थोंका त्याग हो जाता है। आत्मचिन्तन करना अपने को पहिचानना तभीसे ध्येय बन जाता है जबसे त्यागी हुए। ज्ञानाचार, दशनाचार, तपाचार, वीर्याचार, चरित्राचार इन पाँचोंका जो अभेदरत्नत्रयरूपमें पालन हो ही समाधि कहलाती है। वास्तवमे इसीका समाधि कहते हैं। किन्तु भेदरूपमे पालन करनेसे समाधि नहीं कहलाती। अभेदरूप पालनमे वीतरागा, निर्विकल्पक समाधि कहलाती है। जो स्वयं आचरण करते हैं व दूसरोंको कराते हैं, ऐसे ये आचार्यपरमेष्ठी हैं। वास्तवमे कृपा तो, उपकार तो इन आचार्योंका ही है क्योंकि माता-पिता तो जन्मके साथी हैं, माता पिताने तो जन्म दिया इतने ही उपकारक, रक्षक हैं किन्तु जो सन्मार्गपर लगा देवे हम किस लिए आए इसके वास्तविक स्वरूप पर पहुँचा देवे वे ही तो वास्तविक हितकारी हैं। जो आत्माको ज्ञानमे लगाये हुए हैं, वे ही वास्तवमे हितकारी उपकारक हैं। श्री कुन्दकुन्दाचार्यने, सप्तमन्त्रभट्टाचार्य, अकलकबीने जो उपदेश दिया उससे हमें शिक्षा मिली है, उसीके द्वारा हम अपनी आत्माके स्वरूप को जान पाये, मुक्तिका मार्ग प्राप्त किया। उनका कितना बड़ा उपकार है यह बतानेकी सामर्थ्य नहीं। उनके सामने केवल जन्म ही देने वाले माता-पिताकी क्या कीमत ? वे ही बड़े उपकारी जीव हैं, (आचार्यादि) अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ।

उपाध्याय परमेष्ठी भी हमारे उपकारक हैं जिन्होंने शुद्ध आस्तिकायका, शुद्ध द्रव्यका उपदेश दिया है

व्याख्यान किया है, वह निजात्मा शुद्ध है। शुद्ध आत्माके अतिरिक्त हेय हैं। ऐसा जिन्होंने दिखाया—वे ही बड़े उपकारक हैं हमारे। द्रव्य क्षेत्र, काल भाव, इनमें द्रव्य जीवपद थ, क्षेत्र-जीव अस्तिकाय, काल-जीव द्रव्य भाव-जीवतत्त्व, इस प्रकार नाम बतायें हैं। द्रव्य नाम पिण्डका है। मोक्षशास्त्रमें बताया है कि “गुणपर्ययवद्द्रव्य”। द्रव्यकी दृष्टिसे देखनेपर पता लगता है कि यह जीव अस्तिकाय है। इतना लम्बा इतना चौड़ा, इतना ऊँचा है, तथा असंख्यात प्रदेशों वाला है। कालदृष्टिमें जीवद्रव्य अपार कालका दृष्टिसे है जीवद्रव्य। कालने पर्यायोंको ग्रहण किया। भाव-दृष्टिसे जीवतत्त्व ग्रहण किया गया। इससे स्वरूपका पता लगता है, यह स्वरूपको ग्रहण करता है। इनका जो शुद्ध वर्णन करते हैं ऐसे ये उपाध्याय परमेष्ठी हैं। जो निश्चय मोक्षमागका प्रतिपादन करते हैं। निश्चय अभेदरत्नत्रय और भेदरत्नत्रय व्यवहारका जो प्रतिपादन करते हैं ऐसे ये उपाध्याय परमेष्ठी हैं। अभेद-रत्नत्रयका मतलब है कि शुद्ध स्वभावमें शुद्ध ज्ञानके द्वारा रमण करे वह अभेदरत्नत्रय कहलाता है। जीवादि सात तत्त्वोंका श्रद्धान करना, वे सात तत्व मोक्षशास्त्रमें इस प्रकार बताये हैं कि जीवाजीवाश्रवब्रह्मसवरनिर्जंगामोक्षास्तन्व। अर्थात् जीव, अजीव, आश्रव, ब्रह्म, सवर, निर्जरा, मोक्ष ये सात तत्व कहे गये हैं। गुण व उमकी पर्यायोंके साथ पदार्थका ज्ञान करना, महाव्रत पालना, समिति पालना, इसका नाम व्यवहार मोक्षमाग है। दोनोंका जो प्रतिपादन करते हैं उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं उन्हें उनके गुणोंकी प्राप्तिके लिए मैं नमस्कार करता हूँ।

सर्व उपदेशका तात्पर्य है—समता भाव धारण करे ज्ञाता दृष्टा बने, तभी तो आत्मदर्शन कर सकोगे। जितने भी क्लेश, सन्ताप, दुःख विपदा आदि भोग रहे हो यह सब रागद्वेष, ससारके जीवोंमें छननी आदि बुरे परिणामोंका ही फल है। भैया, यदि सब जीवों पर यही भाव रखो कि दुनियाके जिनने भर जीव हैं सब सुखी होवें तो अपना क्या बिगड़ जावेगा? जितना भी परोपकार करोगे, मन, वचन, काय, धनसे दूसरोंका हित करोगे उतने ही परिणाम निर्मल होंगे और आत्मदर्शनमें सुलभता प्राप्त होगी। यह जितना भी परिश्रम कर रहा है, और जिनके लिए कर रहा है, यह नहीं सोचना कि उनमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। बल्कि ये लोग तो और तुझे पतनके मार्गमें ढकेल रहे हैं। अतः यदि तू अपना भला चाहता है तो आचार्यों द्वारा दिये गये उपदेशका आचरण करता हुआ अपनी आत्माको भलाईके मार्ग पर लगा। सब विपदाएँ, रोग शोक अपने आप दूर भाग जावेंगी। अतः तू अपनेको पहिचान और बस यही सोच कि मैं तो चैतन्य स्वरूप, ज्योति स्वरूप निज सहज स्वभाव वाला हूँ, और चैतन्य ही मेरा सब कुछ है। इस समारम्भमें जो साधु पुरुष हैं वे धन्य हैं। जो साधे सो साधु, आत्माकी सिद्धि करे सो साधु। रागद्वेष दूर करनेसे समता आती है। रागद्वेष दूर करनेके लिए ज्ञान व आचरण सम्यक् बनावे। दर्शनसी आराधना करे। मेरा तो यही कार्य है कि ज्ञाता दृष्टा रहूँ। इसमें अतिरिक्त कोई कार्य नहीं। ज्ञाता दृष्टाकी स्थितिकी आराधना सो चरित्रकी आराधना है। तपमें शक्ति न छिपाना सो तपाराधना। आराधना तो सब कोई करता ही है किन्तु यह विचारना चाहिये कि कौनसी आराधना हमें शान्ति दे सकती है। दुनियामें ऐसे तो बहुतसे हैं जो मोह बनाये हुए हैं किन्तु ऐसे विरले ही हैं जो ज्ञान और वैराग्यमें प्रगति कर रहे हैं, जो समता परिणाम बनाये हुए हैं, सबको समानदृष्टिसे देखते हैं वे कल्याणमय हैं। ऋषि मुनियोंका समागम प्राप्त कर अपनेको सावधान कर लेना बहुत ही महत्वकी बात हुआ करती है। लोगोंके आराम, ऐश वैभव, धन आदि देखकर तृष्णा होती है। किन्तु जो आत्म-कल्याणके इच्छुक हैं वे इस पर कभी विचार नहीं करते। ये तो भ्रमणशील प्राणीका मोह है, तृष्णा है जो अपनेसे अधिक वैभव देखकर, अपनेमें अच्छे वस्तु देखकर कल्पना करता है कि मुझे भी इसी प्रकार प्राप्त हो। किन्तु ध्यानी जन इससे विपरीत ही विचार किया करते हैं।

साधुजन निर्ग्रन्थ रहते हैं। अपना जो सहजस्वभाव, चैतन्यस्वरूप है, शरीरसे अलग उम स्वभावका ही साधु श्रद्धान करते हैं, ज्ञान करते हैं, आचरण करते हैं, कोई भी, कौनसा भी कष्ट क्यों न आवे उसे भी समता

परिणामोसे ही सहन करते हैं। गृहस्थोंके जजालमें फसकर किस प्रकार आत्मोद्धा हो सकता है, क्योंकि ज्ञानकी बात तो कोई करता नहीं। स्त्री अपनी फरमाइश करती है, पुत्र अपनी। तात्पर्य यह कि सब कोई अपनी-अपनी आकङ्क्षाएँ पूर्ण कराना चाहते हैं उसमें आत्माकी क्या ओर कैसे भलाई हो सकती है। अतः अपने परिवारकी भी ज्ञानकी बातें सिखाओ ज्ञानी बनाओ। विद्यामें सब कोई निपुण हो अपने धर्मका ज्ञान हो ऐसा जितना ही सके प्रबन्ध करना चाहिये। विद्या गृहस्थ जीवन में बहुत ही आवश्यक है। बताया भी है कि 'माता शत्रु पिता वैरो येन वालो न पाठित ॥' अर्थात् उसके माँ बाप, उस पुत्रक या पुत्रीके माँ, बाप वैरो है दुश्मन हैं जिन्होंने अच्छी शिक्षा नहीं दिलाई, शान्तिका उपाय नहीं बताया। अतः आवश्यक है अपने गृहस्थ जीवनका सुखी बनानेक लिए उनका आचरण सुधारना, उनमें धर्मके प्रति श्रद्धा जगाना, ज्ञानवान बनाना, ज्ञान चर्चा करना चाहिये। किन्तु यह सब ज्ञानक द्वारा ही साध्य हो सकता है। जिसने अपने परिवारकी ज्ञानो बनाया वह मुफ्ती रह सकता है। अच्छी बात होगी कि अपनी सन्तान व्यवसन्तोमें न पढ़कर, कुमागमें न लगा कर सदाचारी बन, ज्ञानवान बने। स्वयं भी न्याय नीतिसे आजीवनको चलाये ताकि लोगोमें, लोकमें प्रिय बन सके।

जब तक साधु अवस्था तक नहीं पहुँचता हो तब तक घरमें रहकर ही आत्मचिन्तन करो, अपनेको परिवारकी ज्ञानी बनाओ। उन्हें समझाओ कि देखो भैया! सुख यदि है तो वह अपनी आत्मामें है, अपने आपमें है, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि भोजन सादा हो। वस्त्र साफ और सादा हो, विचार ऊँचे हो। यह नहीं कि आता कुछ नहीं और पोशाक ऐसी कि जिससे प्रकट हो कि बहुत बड़ा निपुण होगा। अतः भैया उच्चविचार रखो। अपने परिवारकी व्यवस्था बहुत ही विचारकर करो, सबसे बड़ा बात ज्ञानकी है, समाधि ही सबसे ऊँची चीज है। रागद्वेषरहित समता परिणाम ही उत्कृष्ट परिणाम है। सब जीवोपर क्षमा भाव रहे और यदि कदाचित् अपनेको किसीका अनिष्ट विचारा और वह निमित्तसे हो भी गया तो इस आत्मामें क्या वृद्धि हो गयी? यह मैं तो पूण एक, सहजस्वभावी चैतन्यस्वरूप हूँ। अतः कोई विकल्प न करके ज्ञानाराधना करो। सिद्धमें श्रद्धा करो।

सोचो मैं हूँ वह हैं भगवान्, मैं वह हूँ जा हैं भगवान्। अर्थात् मैं वही हूँ जा भगवान् हैं और जो मैं हूँ वही भगवान् हैं और जो मैं हूँ वही भगवान् हैं। प्रत्येक जीव सिद्ध जैसे स्वभाववाला है। अतः यदि कोई किसी जीवका अपमान करता है तो वह भगवान्का अपमान करता है। उसको वेदना हुई यह बात तो अलग है, उसका तो अलग ही दोष लगा किन्तु वह जो अपमान हुआ वह अलग। अतः सब प्राणियों पर समताभाव रखो। यदि कोई अपनेको प्रतिकूल बात भी कह देता है तो भी मनमें क्लेश न कर उसपर कृपा ही रखो और यही सोचो कि यह भी तो चैतन्यस्वरूप है किन्तु कर्मोंक कारण, अज्ञानक कारण इसकी ऐसी दशा हो रही है। फिर यह तो मुपतम ही काम हो गया जो वह कुछ कहकर प्रसन्न हो गया। जीवका तो दया करना धर्म ही है जितना भी बन सके दूसरोंकी भलाई करो चाहे दान देकर चाहे मीठे वचन बोलकर। इससे अपनेको भी सुख मिलता है और दूसरोंको भी। ये पुत्र स्त्री आदि जो बाह्यपदार्थ हैं और जिन्हें तू समझ रहा है केवल विपदा ही देने वाले हैं। कल्याण करने वाले नहीं। यदि इस प्राणीका कल्याण है तो वह ससारी प्राणीमें छटनी करना नहीं। बल्कि कल्याण है अपने सच्चे स्वभावको पहिचानना, अपने सहज स्वभावको पहिचानना, उसमें श्रद्धान् करना आत्मचिन्तन करना इसमें अलौकिक सुख मिलता है, आत्माके दर्शन होते हैं, किन्तु उसके लिए अपना ज्ञान व आचरण निमल रखना अनिवार्य है। मैं तो सहजस्वभाव मात्र हूँ। समताका उपाय है अपना स्वभाव पहिचानना कि मेरा सत्त्व सबसे भिन्न है मैं तो अपने आपमें सहजस्वभाव मात्र हूँ, अपने आपमें परिपूर्ण हूँ, ये सब जो दृश्य देखे जा रहे हैं पुण्य पापके खेल हैं, उपाधिके नाटक हैं। जब तक ज्ञान नहीं तभी तक परपदार्थोंमें दृष्टि लगी हुई है अतः यही दृष्टि रखो कि मेरा कारण मेरा स्वभाव है, भगवान् है और यदि इन कर्मोंके जजालोमें फसे रहे तो चाहे भगवान्के पाँछे भी छिप जावो वहाँ भी इन विपदाओसे न बच पावोगे।

अब तक सात दोहोंमें पंचपरमेष्ठीको नमस्कार किया गया है। जो परमपदमें स्थित हो, उत्कृष्ट हो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। परमेष्ठियोंमें साधुओंसे ऊँचापद अरहन्त भगवान्का है उनसे ऊँचापद सिद्धोंका है। तो अब तक की भूमिकामें जो पंचपरमेष्ठीको नमस्कार किया गया है वह इसलिए कि हम उनके गुणोंको प्राप्त कर सकें, उनके अनुरूप आचरण बना सकें। सो गुणोंकी प्राप्तिके लिए ही नमस्कार किया गया है। यदि यह उद्देश्य लेकर पूजा करें नमस्कार करें कि हमें अमुक वस्तुकी प्राप्ति हो जावे, हमारा अमुक काय सिद्ध हो जावे या हमारे घर लडका पैदा हो जावे तो वह मिथ्याचार है। अब प्रभाकर भट्ट गुरु महाराजसे अपना भाव निवेदन करते हैं—

गड ससार वसन्ताह समिय कालु अणतु ।

परमई किं पि ण पत्तु सुहु दुक्खु जि पत्तु महत्तु ॥६॥

हे स्वामिन् ! ससारमें वसते हुए, जन्ममरणके चक्रमें घूमते हुए मेरा अनन्तकाल व्यतीत हो गया, किन्तु मैं सुख रच भी न पा सका और बड़े दुखोंको ही प्राप्त करता रहा। हमारे और आपमें परमात्मा व्यक्त नहीं। व्यक्तमें दुख लग रहे हैं, अज्ञान है, किन्तु शक्तिसे परमात्मतत्त्व भरा हुआ है। यदि ऐसा न होता तो शुद्ध आत्माका विकास न होता। इस परमात्मप्रकाश ग्रन्थमें शक्तिके परमात्माका ही वर्णन है। इसमें बताया है कि वह आत्मा घट-घटमें विराजमान है प्रत्येक जीवमें प्रकाशमान है। श्री प्रभाकर भट्ट अपने गुरु श्री योगेन्द्रदेवसे प्रश्न कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, ससारमें वसते हुए अनन्तकाल व्यतीत हो गया किन्तु अब तक सुख प्राप्त न हो सका अपितु, दुख ही दुख मिला।

श्री प्रभाकर भट्टने व गुरु श्री योगेन्द्रने प्रथम तो पंचपरमेष्ठीको नमस्कार किया। ऐसा है कि गुरुका कोई न कोई मुख्य शिष्य रहा करता है, मुख्य भक्त रहा करता है। वह प्रश्न करता है और उत्तर प्राप्त करता है, उसी प्रकार यहाँ पर गुरु शिष्यने पंचपरमेष्ठीको नमस्कार किया, तदुपरान्त शिष्य अपने गुरुसे पूछता है कि हे स्वामी ! इस जीवको ससारमें भ्रमण करते अनन्तकाल बीत गया, किन्तु दुखके सिवाय सुख प्राप्त न हो सका। प्रथम तो इसी भ्रममें उत्पन्न हुआ तो अकथनीय दुख मिला, बच्चेकी अवस्थामें मुँहसे न बोल पानेके कारण अपनी इच्छा व्यक्त न कर सका, अतः दुख उठाया। फिर कुछ बड़ा हुआ तो इच्छा न होते हुए म्रूल भेजा गया, इच्छानुसार कार्य न कर सका उसमें भी दुख ही उठाया। फिर जवान हुआ तो जवानीके दुख उठाये, बुढ़ापेका तो कष्ट ही कुछ नहीं दुख ही दुख है। पूर्वजन्मोंमें भी दुख ही उठाये। कीड़े मकोड़े बने तो बुरी तरह कुचले गये। यहाँ तक कि अनेक लोग जान बूझकर भी मारते हैं। चूहेको पकड़ते हैं, उसकी पूछ बाध लेते हैं और आगके ऊपर लटका देते हैं। वह तड़प-तड़पकर मर जाता है। ये सब दुख हमोंने ही पाये हमने ही इन इन पर्यायोंमें जन्म लेकर दुख उठाये। यदि नारकी हुए तो वहाँ वे दुख उठाये। यदि देवता हुए वहाँ वे दुख सहे। इस प्रकार अब तक सुख न पाकर दुख ही सहा। यह ससार छारे समुद्रकी तरह है। जिस प्रकार समुद्रमें खाराजल भरा रहता है उसी प्रकार नरक आदि दुखोंसे भरा हुआ यह ससार है। पृथ्वी, जल, अग्नि वायु, वनस्पति ये सभी तो जीव हैं क्या इनके दुखका कुछ ठिकाना है। क्या इनको कोई पूछने वाला है ? नहीं। चलते फिरते भी लोग इनको जानस बुचलते हैं, उनपर कोई दया नहीं करता। मनुष्यके यदि पुत्र न हुआ तो दुख, हुआ कृपित हुआ तो दुख और यदि सुपुत्र हुआ तो भी दुख क्योंकि उसमें उपयोग लगेगा। घन है तब दुख नहीं है तब दुख, तात्पर्य यह कि इस जीवको वास्तविक पदार्थोंमें दुख ही दुख है सुख नहीं। क्योंकि अज्ञानमें दुख ही आता है सुख नहीं और जहाँ यह जाना कि मेरी आत्माका स्वरूप चैतन्यस्वरूप है, चेतना है वहाँ इन सब दुखोंकी इतिश्री।

भैया ! मेरा देव गुरु मेरे अन्दर है इस ज्ञानके होने पर सब सबट मय ही नष्ट हो जावेगे। किन्तु यह जो चेतन अचेतनका परिग्रह लगा रखा है यह सब विपदाका कारण है। वहाँ आत्माकी दृष्टिमें प्राप्त होने वाला

अलौकिक सुख और कहा ये जगत् के नाना प्रकारके दुःख कितना अन्तर है ? यह अन्तर्दृष्टिसे ही हुआ । बाहरसे दृष्टि ओझल करी, सबसे उपेक्षादृष्टि देखो ज्ञाता दृष्टा रहो इन्हें छोड़कर फिर कहा आनन्द ? इतना ही तो मम है । अन्तर्दृष्टि करी तो आनन्द और बाह्यदृष्टि करी तो दुःख मिलेगा । जहा राग, द्वेष, मोह नहीं, जहा जाननहार ही रहता है वहा समता परिणाम रहता है । समताके विपरीत तामस होता है, ये सब ससार इसीके उदाहरण हैं और समताके उदाहरण भगवान् हैं । जिसके कारण इस समताके ही कारण कर्म भी झड़ गये और शरीररहित भी हो गये । परमउत्कृष्ट अलौकिक सुखको प्राप्त हो गये यह सत्त्व समताका ही तो फल है । अपना अपने सिवाय क्या है, किसीको अपना मानना किसीको पराया मानना ये ही तो तामसके भेद है । उपाधिके कारण ये नाना प्रकारके नाटक हो रहे हैं । किसी भी जीवके प्रति खराब भावना मत बनाओ । भिखारीको भी देखकर यही सोचो कि कहा तो इसका परमात्म तत्व और कहा ये दशा हो रही है । इस प्रकार सोचो और सामर्थ्यानुसार उनका उपकार करो । उसका अपमान करना अन्याय है उसका अपमान करना अपने आपमें वसे हुए परमात्मतत्त्वका अपमान है । जो दुःख होगा वह अलग । हम परपदार्थोंमें रागद्वेषका आनन्द मान रहे हैं और आनन्दनिधान निजपरमात्मतत्त्वका दर्शन नहीं हो पा रहा है उसके प्रति कुछ नहीं करते । मैं रागद्वेषरहित चैतन्यस्वभावमात्र हूँ ऐसी भावना करो तो परम-आनन्द प्राप्त हो ।

मैया, भ्रमकी जड़की ज्ञानकी फूँकसे उड़ाओ तो दुःखोका पहाड़ सब नष्ट हो जावे । सब काई रोजगार का, धन कमानेका यशका उपाय करते हैं किन्तु ज्ञानका उपाय विरले ही करते हैं । समुद्रमें जलचर जीव होते और यहा इस ससारमें जन्म, मरणके चक्कर हैं । जैसे एक वासकी दोनो और नलीमें आग लगी हुई और बीचमें कीड़ा बैठा हुआ हो तो उसकी जो दशा होती है वही दशा इस प्राणीकी हो रही है विकल्प जालोंमें फसे रहनेके कारण, जन्म-मरणके कारण । कहा तो यह प्राणी चैतन्यस्वभाव वाला और कहा भ्रमके कारण जन्ममरणकी व्याधिमें फसा हुआ है । इन सबसे ही हे स्वामी ! मेरा अनन्तकाल बीत गया किन्तु सुख नहीं पाया । समुद्रमें बड़बानल उठती है और ससारमें नाना प्रकारके दुःखोंकी आग जलती है । इन दुःखोंका मूल है भ्रम कि मैं अमुक जातिका अमुक शहर का अमुक कुटुम्बका हूँ आदि आदि । भ्रमसे यह जीव इन दुःखोंमें ही सुख मान रहा है । आत्मा पर स्वभाव या नजर डाले तो सब शान्त हो जावेगा । एतदर्थ प्रभुकी भक्ति भी एक साधन है । यदि अन्य किसी भी अभिप्रायसे भ्रमवान् की स्तुति करोगे तो दोनो ओरसे ही अनिष्ट होगा । न तो आत्मकल्याण होगा और न वैभव होगा । यदि कुछ न चाह कर भक्ति करे, मुक्तिकी कामना करे तो वैभव भी पाता है और मुक्ति भी । अन्तर्दृष्टि कर जो हम निर्णय करेंगे वही सत्य है । हे प्रभु ! कहाँ तो मेरा ऐसा स्वरूप और कहाँ ये दुनियाके चक्कर ? समुद्रमें तरंगें उठती हैं और यहा सकल्प और विकल्प होते हैं । यही जन्मसे मरण तक हो रहा है ।

हे प्रभो ! इस ससार सागरमें मेरा अनन्तकाल बीत गया किन्तु अब तक सुख नहीं मिला क्योंकि मैंने अपने आपको नहीं पहिचाना । पाँचो इन्द्रिया भी मिली, उत्तम कुल, उत्तमदेश, उत्तम आयु, उत्तम बुद्धि ग्रहण करने की शक्ति, श्रद्धान, समय ये सब पाकर भी आत्माका ज्ञान नहीं किया । यदि अब भी न चेता तो फिर कल्याण नहीं । विवेक आचार, विचार यदि ये तीनों सम्पत् हैं तो शरण है, अन्यथा इस ससारमें कोई शरण नहीं । सबसे दुर्लभ तो यह है कि इस जीवने मानवजीवन पाया । बहुत कठिनतासे प्राप्त हुआ है यह मानव जीवन, फिर उससे दुर्लभ है उत्कृष्ट बुद्धिका प्राप्त करना, फिर इससे भी दुर्लभ है सच्चे धर्मका श्रवण करना, उससे दुर्लभ है ग्रहण करनेकी, समझनेकी शक्ति पाना, उससे कठिन स्मरण वनाये रखना उससे दुर्लभ है श्रद्धान् करना, फिर उससे दुर्लभ समयका पाना, इससे दुर्लभ विषयचिन्ताओंसे अलग रहना, इससे भी दुर्लभ है कपाय न करना, फिर इससे भी दुर्लभ है वोधिलाभ । क्या सार है कपाय करने व क्षोभ रखनेमें किसीने यदि कुछ प्रतिकूल कह दिया तो मेरी आत्मामें क्या हो जावेगा ? क्या विगड जावेगा मेरा ? मैया क्रोध करनेसे बनने वाला काम भी विगड जाता है

रहते धनका सदुपयोग करो, उदारता करो, दान दो। अन्यथा मिट जाने पर पश्चात्ताप होगा कि मैंने धन बल रहते सदुपयोग न किया। यदि दानादि सत्कार्योंमें खर्च किया होता तो आज क्लेश तो न होता। वचन बल रहते हुए किसीको कठोर बात मत कहो, सबसे नम्रतासे पेश आओ। सबके प्रति मिष्ट वाक्य बोलो, किसीका अपमान न करो, अवहेलना न करो, सबको अपने समान चैतन्यस्वरूप भगवानके स्वरूप वाला समझो। इन चारों मन, वचन, काय धनसे शुद्ध रूपसे किया गया उपकार कभी नहीं जाता बल्कि पुण्य होता ही चला जावेगा। ये चारो हैं तो क्षणिक ही, यदि सदुपयोग कर लिया तो भला है, नहीं तो नष्ट तो ये होवेंगे ही। सदुपयोग न किया तो पीछे पछतावा होगा, क्लेश होगा। सो भीया सावधान रहो अन्यथा रत्नत्रयको प्राप्त कर भी ससाररूपी भयानक वनमें चिरकाल तक भ्रमण करना पड़ेगा प्रमाद करनेसे।

हे नाथ ! मुझे बोधि, समाधि प्राप्त न हुई अतः अब तक मैं भ्रमण करते रहनेके कारण परमानन्दके रसका पान न कर सका। वह रस प्राप्त होता है—शुद्धात्माकी भावनासे। अपने आपको अनुभव करनेसे, वह रस उदित होता है। वह मैं आज तक ससारके दुखोंको सुख माननेके कारण न प्राप्त कर सका, अतः सम्यक् अनुभव न प्राप्त कर मैंने अब तक चारो गतियोंमें उत्पन्न दुःख ही प्राप्त किये। श्री प्रभाकर भट्टजी अपने गुरुसे (श्री योगेन्द्र जी से) कह रहे हैं कि मैंने अब तक दुःख ही पाया सुख नहीं। जिस आनन्दके प्राप्त न होने पर यह प्राणी भटकता रहता है चारो गतियोंमें वही उपादेय है अन्य नहीं। यही इस श्लोकमें बताया गया है। आत्माके ध्यानसे उत्पन्न जो आनन्द है वही उपदेय है और आत्माका ध्यान रागद्वेष रूप परिणाम रहनेसे हो नहीं सकता। जब तक मोह है, जब तक परपदार्थोंमें रागद्वेषकी बुद्धि है तभी तक अपने आपका दर्शन नहीं हो सकता और रागद्वेषकी बुद्धि हटो समताभाव प्राप्त हुआ कि फिर कुछ विपदा नहीं। यदि कोई ससारमें विपदा है, यदि भ्रमण करनेका, चारो गतियों में रहनेका कोई कारण है तो वह है परपदार्थमें मोह, ससारके जीवोंमें छटनी और उसका उपाय है अपने ज्ञान व आचरणको शुद्ध रखना। अपना ज्ञान निमल रख पदार्थोंको जाने दो, किन्तु उनमें लीन न होवे, मोह न करे। अपितु टपेक्षा रखे, आत्माका ध्यान करे, अपने स्वरूपको पहिचाने तो कल्याण है।

चडगइदुक्खह लत्ताइ जो परमप्पउ कोइ।

चडगइदुक्खविणासयर कहहु पसाए सो वि ॥१०॥

इसमें श्री प्रभाकर भट्टजीने यह प्रश्न किया कि चारो गतियोंके दुखोंसे यदि छुटकारा दिलाने वाला कोई भगवान है तो बताओ ? कितना सरल प्रश्न किया जो कि लोकमें घटित होता है और तत्त्वमें भी। सुखी वही होते हैं जिन्होंने परमात्माके दर्शनके आनन्दका अनुभव किया ज्ञान रसका पान किया। उन्हींकी चारो गतियोंके दुखोंका नाश होना है। वह आनन्द तो रागद्वेषरहित समाधिसे प्राप्न होता है। अहार, भय, मय्युन, परिग्रह सज्ञा जिनमें नहीं है उन्हें सुख प्राप्त होता है। सज्ञादिके दुखोंसे पीडित प्रभाकर भट्ट जिज्ञासा कर रहे हैं कि हे गुरु ! हमें वह सुख बताओ जो दुःख दूर करे। उसी भगवानका वर्णन इस ग्रन्थमें है। खुदका आनन्द खुदमें ही खुदके द्वारा मिलना है। अतः खुदमें कुछ ऐसी कला होनी चाहिये ताकि आनन्द प्राप्न हो और यदि कला नहीं तो प्रयास व्यर्थ है।

भगवान् तो सूयकी तरहसे है। रास्ता दिखा दिया कोई देखना चाहे तो देख लेवे। कोई यदि आँखों पर पट्टी बांधे पड़ा रहे तो इसमें किसीका क्या दोष ? ये तो उपेक्षक निमित्त मात्र है। कोई उनके बताये मार्ग पर चल जावे तो ठीक है, कल्याण हो जावेगा। आत्मीय रसका पान कर लेगा अन्यथा ठीकरें खाता रहेगा इसी ससारमें चारो गतियोंमें। किसीका अन्य कोई रक्षक नहीं, शरण नहीं। स्वयं भी तो यह प्राणी किसीका रक्षक नहीं, शरण नहीं। सत्कृष्ट समता परिणामोंमें लीन हुए पुरुषोंको परमात्माका आभास होता है। स्थापित भगवान्की मूर्तिके

दयान भी तो इसी प्रयोजनमें किये जाते हैं। अब कोई यदि भगवानमें घनाटिकी कामना हेतु उनकी पूजा करे, जाराधना करे तो जब श्रद्धान ही सम्यक् नहीं तो पुण्यकी अपेक्षा पापका ही बन्ध होगा। उनके दर्शनका भी तो यही प्रयोजन है कि वे जिन गुणोंको प्राप्त कर परमात्मा हो गये हैं वे ही गुण मैं भी प्राप्त कर, वैसा ही आचरण, वैसा ही श्रद्धान कर तब उस आनन्दको उस पदको प्राप्त कर सकता हूँ। अब कोई यदि यह सोचे कि भगवान् दुखोंके हरने वाले व सुखके देने वाले हैं, सो वह बात भी ठीक नहीं है, भगवान् तो सूर्यकी तरह उपेक्षक निमित्तमात्र है, रातना आशोकित कर दिया कोई चले तो चल जावे, न चले तो भटकता रहे। जैसे कोई अच्छा पुरुष सूर्यके प्रकाश का भान नहीं कर सकता, उस प्रेरणा पर नहीं चल सकता। उसी प्रकार विषयोके दुखोंमें पाँचों इंद्रियोंके व मन के दुखोंमें उनकी इच्छाओंमें वगैरा प्राणी कैसे भगवान्वा अपने स्वरूपका दर्शन पा सकता है। प्रमुकी मुद्रा देखकर यही भावना भावे कि हे नाथ ! तुम भी तो ऐसे ही थे जैसा मैं हूँ किन्तु आज आप उत्कृष्ट आत्मा हो गये। ससार के सकल पदार्थोंको आप जानते हैं फिर भी गिज आनन्दमय हैं उन बाह्यपदार्थोंमें आपकी प्रवृत्ति नहीं। सबको जानते हुए भी उनके प्रति उपेक्षाभाव रखते हैं।

मित्र भगवान्की परिणतिकी जानकर, जिनेन्द्र भगवान्की मुद्राको देखकर कल्याणमय भाव जगे तो उसे मध्यदर्शन कहते हैं। भगवान्की मुद्राको देखकर ऐसी भावना करनेसे कर्म टिक नहीं सकता, कर्मोंका क्षय उसी समय हो जाता है। उनके अनन्तगुणोंको देखनेसे, विचार करनेसे, आचरण करनेसे कर्म स्वयं टूटते चले जाते हैं। जहाँ उपयोग आत्मतत्त्वकी ओर है वहाँ कर्म नहीं जकड़े रह सकते। और जहाँ रागद्वेषरूप परिणाम हो रहे हैं वहाँ कर्मों का ताता लगा हुआ ही है, कर्मोंका बंध होता जा रहा है। हे प्राणी ! विचार तो कर कहा तो तेरा आत्माका स्वरूप ही जिसका ध्यान करनेमें उस रूप आचरण करनेसे कर्म स्वयंमव तडातड टूटते चले जाते हैं और कहा ये परपदार्थ जिनमें रागद्वेषकी बुद्धि कर कर्मोंके जालमें फसता जा रहा है ? सारी तारीफ उपयोगकी है। सोच हे भव्य जीव ! कहा उपयोग लगानेसे तेरा उद्धार है और कहा उपयोग लगानेसे तेरा पतन है। और फिर यह सोचकर भी क्यों पतनकी ओर जानेको अग्रसर है ? क्यों परपदार्थकी बुद्धि कर रहा है ? ये सब तेरी धारण नहीं, कोई तुझे मुक्त नहीं पहचान सकता। ये सब जिन्हें तू माँ, बाप, भाई, बहिन, औरत आदि समझ रहा है तेरे पतनके कारण है उत्थानके नहीं। यह समय तब कर भी गये जाते हैं किन्तु तेरे लक्ष्यसे दूर जा रहा है। भगवान् के चरणों में

नाम समाधि है, दूसरा अपने रत्नश्रयको परभवमे भी साथ ले जाना मो समाधि है और उसी अवस्थामे प्राणत्याग करनेसे समाधिमरण है। यदि समाधि नहीं है, आधि व्याधि उमाविका लगाव है तो उसका कटु फल होगा। एक व्यक्ति एकको मार देता है तो उसे फामीको सजा होती है और यदि वह कई आदमियोंको मारे तो भी यहा फामी ही होगी। तब इतन बड़े पापको सजा कीन देगा ? वह कमरु अनुसार स्वय ही विकट दुख पावेंगे। कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है। अपने परिणामोके कारण ही सब दुखी होते हैं। नरक तियञ्च मनुष्य और देव इन चारो गतियोंके दुखोको यह जीव सहता रहता है।

यदि कोई सोचे कि देवगतिमे आनन्द है तो उसका भ्रम है, उनमे जो वाहनका काम करते हैं उन्हें वह कार्य करना ही होगा। मनुष्यगतिमे तो अपनी तनखाह पाकर काम छोड भी सकता है किन्तु वहा पर उन्हें अग्नो ड्यूटी पूरी करनी ही होगी। तियञ्चोमे देखो घोडा है तागेमे जोत दिया भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन कोई पूछना है ऊपरसे मार ही पडती है। ये चले जा रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं है। वह भी तो परमात्मा ही है किन्तु कर्मोके जो जाल साथ बाध रखे हैं उनके कारण दुख भोगता है। देवता अपनसे बड़े ऋद्धिधारीको देख झुरते हैं दुखी होते हैं। क्या कम दुख है इस ससारमे। ससारके दुखोकी कोई गणना नहीं, उन्हें यह विश्वास नहीं देवलोकमे कि कभी मुझसे यह दामता छूट जावेगी। मनुष्योमे मानकी बहुत मुख्यता है। देवोमे लोभकी मुख्यता है। तियञ्चोमे मायाकषायकी मुख्यता है, और नरकोमे क्रोधकी मुख्यता है। ये सब अपना-अपनी कषायकी वेदनामे दुखी हैं। यहा प्रश्न किया गया मैं यदि कोई इन चारो गतियोंके दुखोसे बचाने वाला परमात्मा है तो उसे बताओ। अब उसीका न्याय बताया जा रहा है। गुरु श्री योगेन्दु जी ने आत्मा तीन प्रकारकी बताई। (१) अन्तरात्मा (२) बहिरात्मा और (३) परमात्मा। इन तीन प्रकारोमे हेय उपादेयका वर्णन करके भगवन्तत्त्वको बतायेंगे।

पुण पुण पणिविवि पच गुरु भावें चित्त धरेवि ।

भट्टपहायर विसुणि तुहु अप्पा तिविहु कहेवि ॥११॥

श्री प्रभाकरभट्टने अपने गुरुसे प्रश्न किया था कि यदि दुनियाके दुखोसे चारो गतियोंके दुखोमे कोई छुटकारा दिलाने वाला भगवान् है तो उसे बताओ। तो श्री गुरु योगेन्दुजी पचपरमेष्ठीको बारम्बार नमस्कार करके तथा पचगुरुओको चित्तमे धारण करके कहने हैं कि हे प्रभाकरभट्ट ! सुनो तुमने जो प्रश्न किया है यह बहुत ही उत्तम है। मैं अब तीन प्रकारकी आत्माका वर्णन करता हू। जिस प्रकार आज तुमने पूछा है कि चारो गतियोंके दुखोका दूर करने वाला यदि कोई परमात्मा है तो बताओ। इसी प्रकारका पूर्वमे भी भव्योने यही प्रश्न किया था। यदि प्रश्न पूछनेवालेको अपने प्रश्नका यह पता लग जावे कि मैंने प्रश्न ठीक किया या नहीं तो उसे यह भी श्रद्धान् हो जाता है कि उत्तर भी अकाट्य सच्चा प्राप्त होगा। अब पहिले श्री योगेन्दु जी यही कहते हैं कि हे प्रभाकर जी ! जो तुमने यह प्रश्न किया, इससे पूर्व श्रेणिक भरत आदिने समवशरणमे जाकर प्रश्न किया था। तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उचित है। अब सुनो—

आत्मा तीन प्रकारकी है (१) अन्तरात्मा, (२) बहिरात्मा (३) परमात्मा। यह बहिरात्मा ज्ञानवल द्वारा बहिरात्मपनेको छोडकर अन्तरात्मा बनकर परमात्मा बन सकता है, उसका उपाय है कि जो तेरा सहजस्वरूप है उसका ध्यान कर। गुणस्थानातीत जो आत्मा है उसे भगवान् कहते हैं। भगवान् होनेका जो स्वभाव, परमात्मा बननेका जो स्वभाव वह भी भगवान् कहलाता है। अपने अन्दर भी भगवान् है और बाहर भी भगवान् हैं। अपने अन्दरके भगवान्को पहिचाननेसे पर्यायमे भगवान् बना जा सकता है। परमात्मा, बहिरात्मा, अन्तरात्मामे वही स्वभाव है। स्वभाव कही नहीं जाता। यह कारण परमात्मत्व एकस्वरूप ही है।

यदि कोई मास्टर किसी बच्चेसे पूछे कि ४ मे से ६ गये तो बाकी क्या रहेगा ? जब प्रश्न ही गलत है तो उत्तर क्या सही दे पावेगा, उसी प्रकार जब यह पता लग जावे कि मैंने जो प्रश्न किया वह उचित है तब यह भी

विश्वास हो जाता है कि उत्तर भी सही ही मिलेगा । हे प्रभाकरभट्ट ! जो तुमने प्रश्न किया वह उचित है । ऐसा प्रश्न पहिले भी भगवान्‌के समवशरणमे जाकर, भेदरत्नत्रय व अभेदरत्नत्रय जिन्हे प्रिय हैं ऐसे भरत श्रेणिक आदि ने पूछा था कि यदि कोई ससारके दुखोसे बचाने वाला भगवान्‌ है तो उसे बताओ । यह प्रश्न जानने योग्य है । जिन्होंने ऐसा प्रश्न किया था वे परमानन्द सुधारसके प्यासे थे । जो जिस चीजका प्यासा होता है उसे उसीको लगन लग जाती है । जिसको जिस बातकी रुचि होती है वह उसके पीछे लग जाता है जब तक प्राप्त नहीं कर लेता । वे भव्यगण परमात्म सुधारसके प्यासे थे और वह सुधारस परमात्माकी भक्तिसे ही प्राप्त हो सकता है । भगवान्‌की भावनासे अलौकिक आनन्द आता है । वीतराग अमृत रसके प्यासे उन भव्योंने भी यही बात पूछी थी । जब आकुलता होती है तभी ऐसी बातें पूछी जाती हैं । वे ही ससारके दुखोसे दुखी थे अतः आत्माका खोजमे लगे । बताओ कहा तो आत्माका आनन्द और कहा ये ससारके दुख ? वह आनन्द मुझमे है, मैं आनन्दका सागर हूँ किन्तु जब वह वीतरागकी समाधि होवे तभी यह आनन्द मिल सकता है । जब मैं ज्ञाता दृष्टा रहूँ तभी वह सुख मिल सकता है । उन सबकी भरत श्रेणिक आदिकी भीतरी भावना यही थी कि ससारका दुख न रहे अतः वे भी इस बातको पूछनेके लिए पारिवार सहित सर्वज्ञ तीर्थंकरोके समवशरणमे पहुँचे, नमस्कार कर बादमे यही प्रश्न किया था कि दुनियाके दुखोसे छुटकारा दिलाने वाला यदि कोई भगवान्‌ है तो बताओ । आगममे तीन लोक तीन काल आदि का वर्णन तथा किन परिणामोसे कमबध कट जावें ? यह सब पूछ लेने पर यही प्रश्न किया था, जो आज तुमने पूछा है इसका उत्तर ले लेना बहुत आवश्यक है ।

श्री प्रभाकरभट्ट भी ससारके दुखोसे दुखी थे । आत्माके स्वभावको पहिचाननेके लिए लगन लगी हुई थी । अतः जो यह प्रश्न पूछा कि वह परमात्मा बताओ जो हमें छुटकारा दिलाये, कितना सारगर्भित प्रश्न है । सबका सब निचोड़ भरा है और बातोंकी पृच्छनासे क्या लाभ है ? साराका सारा सार तो इसी प्रश्नमे भरा हुआ है । इस प्रकार ढाढस दे श्री योगेन्दु जी आत्माको तीन प्रकारका बता रहे हैं—(१) अन्तरात्मा (२) वहिरात्मा । (३) परमात्मा । परपदार्थोमे दृष्टि जावे कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरा बन्धु है, यह मेरी पौत्री है, मकान है, धन है, माता है, पिता है आदि आदि यह हुआ वहिरात्मा तत्त्व । भीतरके ममको जानना सो अन्तरात्मा तत्त्व, अपने को पहिचानना कि मेरा स्वरूप ज्योतिषुञ्ज है, चेतना है चैतन्यस्वरूप है आदि सो अन्तरात्मा है । जो चैतन्यस्वभाव को ही आत्मा मानता है वह अन्तरात्मा कहलाता है । भैया, ससारमें रुलना न रुलना यह सब अपने आप पर है । कहीं भी रहे किसी भी परिस्थितिमे बयो न रहे किन्तु यही विचार करता रहे कि मैं तो चिद्स्वभाव हूँ, मेरा लक्षण चैतना है । इसवे अतिरिक्त कुछ नहीं । मैं रूप रस गन्ध रसित अरूपी हूँ । आत्माका लक्ष्य करने वालेको अन्तरात्मा कहते हैं । भैया किसीसे कुछ मिलना जुलना तो है नहीं इसे, किन्तु व्यर्थ ही बाह्य पदार्थोमे पडकर अपने स्वभावसे, अपनी आत्मासे दूर होता जा रहा है और जिसकी श्रद्धा सही है अटल है, समझो कि उसका कदम मोक्षके मार्गमे जमकर है, स्थिर है ।

भैया, तीन प्राणी थे, एक बूढ़ा, एक जवान, एक बच्चा । तीनोंने विचार किया कि हमें अब आत्महित करना चाहिये । अच्छा ऐसा किया ज वे कि जिसे वंशाय हो जावे पहिले वह सबको चेतावेगा । सबको उपदेश देगा । यह विचारकर रहने लगे । कुछ दिनो बाद बूढ़ेने सोचा कि अब तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया अतः आत्मकल्याण करना चाहिये । अतः उसने अपने घरकी सम्पूर्ण व्यवस्था सुव्यवस्थित करके सब काम लडकोको समझा दिया और स्वयं तपस्याहेतु चल दिया । रास्तेमे पडती थी जवानकी दुकान । उससे जाकर बूढ़ा बोला कि भैया हमने घर छोड़ दिया अब आत्मचिन्तन हेतु जा रहा हूँ । घरकी सब व्यवस्था ठीक कर दी है । जवान ये बातें सुन खुली दुकान छोड़ उसके साथ हो लिया और बोला कि चलो मैं भी चलता हूँ । वह बूढ़ा बोला कि तुम तो सब कुछ ऐसे ही अव्यवस्थित

छोड़ चल दिये, कमसे कम जहाँ-जहाँ सब सामान रखा है, राया पैसादि जो भी जिस पर है यह सब अपने लड़का को सम्भाल दो अच्छी तरह, कोई अधिक समय न लगेगा। जवान बोला कि जिस चिजको छोड़ना है उसमें दूसरा का क्या लगाना ? फिर मेरे लिए तो सब समान है क्या घरके क्या बाहरके, अतः किसको सम्भाल दूँ मैं ये सब इस प्रकार सब कुछ उसी प्रकार छोड़ चल दिया। कुछ दूर पर उन्हें वह बच्चा मिला खेनना हुआ। उन्होंने उसको अपना समाचार कहा कि हम अब जा रहे हैं आत्महित करने। वह लड़का यह सुन खेल छोड़ साथ हो लिया। तब वे बोले कि हमारा जाना तो ठीक है किन्तु तुम अभी क्यों जाते हो ? अभी तो तुम्हारी सगाई ही हुई है शादी हो जाने दो, कुछ दिन गृहस्थीमें रह लो तब चलना। वह लड़का बोला जो बात हितकी न हो उसमें फसकर फिर छोड़े यह बात, क्या पता फिर छोड़ भी सकें या नहीं ? इस प्रकार समाधान कर वह भी चल दिया। अतः भुक्षुजनों ! इन सब बातोंमें मत फसो। यह क्या कि पहिले तो कीचड़में पैर देवे जान बूझकर फिर घोड़े, इससे तो अच्छा है जब यह जानता है कि इसमें पैर देनेसे घोना होगा अतः उसमें पैर ही न देवे। देकर घोना यह कहाकी बात हुई ?

श्री प्रभाकर भट्टजी उसी प्रकार धिन्ती कर रहे हैं जैसे कि कोई बच्चा रोकर कहता है कि मुझे तो माँ के पास जाना है, इस प्रकार जिद करता है। वह जानता है कि माँके पास जानेसे उसे शान्ति मिलेगी। तीनों अवस्थाओंमें ही तुम्हारे अन्दर भगवान् बस रहा है। जब नहीं पहिचाना तब भी है और जब पहिचाना तो दर्शन कर लिए और जब भगवान् बन गये तो कहना ही क्या है और जहाँ मोह माया है वहाँ भगवान्का दर्शन कैसे हो सकता है ? अतः गुरु श्री योगेन्दुजी बता रहे हैं कि सब प्रकारसे उपादेय जिसमें असारताका नाम नहीं ऐसा जो परमात्मतत्त्व उसे कहूँगा। तीन प्रकारका जो आत्मा है उसमें जो आत्माका शुद्धस्वरूप बताया है, चैतन्यस्वरूप है, वह सदाकाल रहता है चाहे आत्मा उल्टा हो क्यों न परिणम रहा हो। यह ग्रहण करने योग्य ऐसा मैं हूँ। इस प्रकार विचार करना चाहिये।

अप्पा तिविहु मुणैवि लहु मूढहु मेल्लहि भाउ ।

मुणि सण्णाणे णाणमउ जो परमप्पसहाउ ॥१२॥

जब यह प्रश्न किया श्री प्रभाकरभट्टजीने कि यदि चारो गतियोंके दुःखसे छुड़ाने वाला कोई परमात्मा है तो बताओ ? तो श्री योगेन्दुजी बता रहे हैं कि आत्मा तीन प्रकारकी है—(१) मूढ (२) ज्ञानी (३) भगवान्। मूढ तो मोही है। जो मूढपनको छोड़ अपने ज्ञानके द्वारा ज्ञानमयभगवान्को भजे यह हुआ अन्तरात्मा और जो निर्दोष सबज्ञ है वह है भगवान्। इन तीनों अवस्थाओंमें रहने वाला परमात्मस्वभाव वही सहज भगवान् हुआ। वही अपना दुःख हर सकता है। योगेन्दु जी बता रहे हैं कि जैसा तुमने प्रश्न किया है वैसा सभी भक्तोंने पूछा था क्योंकि वे भी इन दुःखोंसे दुःखित थे। सगर चक्रवर्तीने श्री अजितनाथ भगवान्में पूछा था कि यदि इन चारो गतियोंसे छुटकारा दिलाने वाला कोई भगवान् है तो बताओ ? इसीको पाण्डवोंने श्री नेमिनाथ भगवान्से पूछा था कि यदि इन चारो गतियोंमें न रुलाने वाला कोई परमात्मा है, भगवान् है तो बताओ और इसी प्रकार श्री श्रेणिक जो ने महावीर भगवान्से पूछा था। अतः तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है उसका समाधान सुनो।

हे भट्ट ! जो तुम्हारी आत्मामें चेतनास्वभाव पड़ा है वही भगवान् है। उसीके दर्शन कर लो ता इसीमें स्थिर होनेका यत्न करोगे और भगवान् हो जाओगे। इनके दर्शन करनेसे दुःख ही दूर नहीं होगा बल्कि हमें अपने स्वरूपका पता चल जावेगा। इस प्राणीका स्वभाव तो देखो उपाधिमें रत होकर तो नाना प्रकारकी लीलाएँ कर रहा है, चारो गतियोंमें नाटक कर रहा है और जब ज्ञान हो जाता है तो ज्ञानमय लीला करने लगता है। भेद-रत्नत्रयको पालता है और अभेदरत्नत्रयकी लीला करता है। आत्माका दृढ श्रद्धान् सो सम्यक्दर्शन, आत्माका सच्चा ज्ञान सो सम्यक्ज्ञान, जीवोंकी रक्षा करना, समिति शुप्तिका पालन करना सो हुआ भेद सम्यक्चारित्र्य। इन तीनों

का नाम भेदरत्नत्रय है। भेदरत्नत्रय अभेदरत्नत्रयमे पहुचनेका उपाय है। अपने आपमे बसा हुआ जो असाधारण चिद्स्वभाव है उसरूप श्रद्धा करना ऐसी दृढ प्रतीति करना अभेद सम्यग्दर्शन है। ऐसा ही शुद्धआत्माका चैतन्यमात्र ज्ञान सो अभेद सम्यग्ज्ञान हुआ और उसमे ही रम जाना सो अभेद सम्यक्चारित्र्य हुआ। अभेदरत्नत्रय तो साक्षात् मुक्तिका कारण है और भेदरत्नत्रयमय, अभेदरत्नत्रयमयमे पहुचानेका कारण है।

यह जीव ज्ञान होनेपर ज्ञानकी ही लीला करता है। अपने ज्ञानके द्वारा ससारके समस्त पदार्थोंका साक्षात् ज्ञान रखता है किन्तु उनमे उपेक्षा भाव रखता है। लब्धि उनकी ज्ञान लीला है ऐसे वे अरहन्त भगवान् हैं। शकर भी वही हैं, क्योंकि सुखको जो करे उसे शकर कहते हैं। अतः शकर कहलाये। दुनियाको जो मोक्षमार्गका विधान बताते हैं उन्हें ब्रह्म कहते हैं अतः ब्रह्म भी अरहन्त भगवान् ही हुए। उनको ज्ञानमार्गमे रचा देना यह भी तो ज्ञान-सृष्टी है तो उसके वे कारण हैं। मोक्षमार्गकी सृष्टीके ये कारणभूत हैं। अरहतदेव विष्णु हैं। जो व्यापक हो, सब जगह फैला हुआ हो उसे विष्णु कहते हैं, सो जिस प्रकार आकाशका अन्त नहीं उसी प्रकार ज्ञानका भी अन्त नहीं ऐसे ये अरहन्त भगवान् हैं। हरि भी ये ही क्योंकि जो पापोंको हरे सो हरि कहलाता है। इनके गुणस्मरणसे पाप दूर होते हैं अतः अरहन्त भगवान् हरि भी हुए। जो स्वयं लाकिक कार्योंमे लगे हुए हैं वे क्या पापोंको हरेंगे, निष्पाप आत्मा ही पापोंका हरण कर सकता है ऐसे ये जितेन्द्र भगवान् हैं, ये ही पुरुषोत्तम हैं क्योंकि पुरुषोंमे उत्तम है अरहन्त भगवान् मनुष्यजातके जीव कहलाते हैं वे उनमे सबसे उत्तम हैं अतः पुरुषोत्तम कहलाये। ऐसा जो परमात्मा है उसकी भावना यह ज्ञानी करता है।

तीन प्रकारकी आत्माका ज्ञान करानेका प्रयोजन है कि वहिरात्माको परपदार्थोंमे रागबुद्धि है कि ये मेरे हैं आदि, इसे तो छोड़े और परमात्माका ध्यान करे। इन दोनोंका उपाय एक ही है कि अन्तरात्मा बन जावे। यहा वीतराग स्वसवेदन ज्ञान होता यही उत्तम है। जीव विषयोंके स्वादमे लग रहे हैं, उनको उससे हटानेका एक यही उपाय है कि उन्हें उससे अधिक आनन्दका स्वाद चखा दो तो विषयोंकी ओर दृष्टिपात न करेंगे। उनसे विषयोंसे दिल हट जावे इसका उपाय है अन्तरात्मा बनना। उसका जो निर्विकल्पक वीतराग निर्विकल्पक स्वसवेदन ज्ञान है इसके द्वारा तुम परमात्म स्वभावको जानो। अपनेको जानोगे तो परमात्माको जानोगे। क्योंकि परमात्मा केवल ज्ञानसे भरा हुआ है, वह केवल ज्ञानका ही तो पुञ्ज है। क्योंकि ज्ञान बिगड़ गया तो दुःख, नहीं तो आनन्द। इसके असंख्यप्रदेशोंमे सबत्र ज्ञानरस भरा हुआ है यही स्वभाव अपना है। तीन प्रकारकी जो श्री योगेन्दुजीने आत्मा बताई है—(१) वहिरात्मा (२) अन्तरात्मा (३) परमात्मा, इनमेसे वहिरात्मा अर्थात् परपदार्थमे रागद्वेष कि मैं अमुक जातिका हूँ, अमुक मेरा धर्म, अमुक मेरा शहर आदि, ये मेरा भाई, ये मेरी बहिन, ये मेरा पुत्र, ये पत्नी आदि, ऐसी मेरी पोजिशन है इतना मैं धनशाली हूँ, मेरे इतनी खेतीबाड़ी है आदि आदि परपदार्थोंको ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ—ऐसा मानना वहिरात्मापन है। क्या तू आज तक किसीका हो सका, क्या कोई आज तक तेरा शरण हुआ या तू आज तक किसीका शरण हो सका? जब ये शरीर ही अपना नहीं तब परपदार्थ मेरा कैसे हो सकता है? अतः ये वहिरात्मा तो छोड़ने लायक है और परमात्मा ध्यान करने लायक है। और इन दोनोंका उपाय अर्थात् वहिरात्मा के त्याग करनेका और परमात्माके ध्यान करनेका उपाय, इन दोनोंका उपाय है।

भैया! अपने सहजस्वभावका अपने चैतन्यस्वभावका ध्यान करो, क्योंकि पहिले कह आये हैं कि स्वयंको जानोगे तो परमात्माको भी जान सकते हो दूसरा उपाय नहीं है। अपने ज्ञायकस्वभावको जाननेसे जो प्राप्त हुआ वह दुखोंको दूर कर देगा। किन्तु वही निर्विकल्पकज्ञान स्वसवेदन वीतरागज्ञान होना चाहिये। अब यहा पर शका की जा सकती है कि ज्ञानके साथ स्वसवेदन वीतराग ज्ञान क्यों लगाया? इसका उत्तर है कि विषयोंका जो अनुभव होता है वह भी तो स्वसवेदन है किन्तु वह सराग स्वसवेदन ज्ञान है। अतः वीतराग स्वसवेदन ज्ञान कहा। इसके

द्वारा परमात्माको जान सकते हो। जो इस बीतराग स्वसवेदन ज्ञान द्वारा प्राप्त हुआ परमात्मा वही उपादेय है। इसमें यही बताया है जो कि प्रभाकर भट्टने अपने गुरुमें प्रश्न किया है कि चारों गतियोंके दुखोंको दूर करने वाला कोई परमात्मा हो तो बताइये। उसका उत्तर इसमें बनाया है आत्माके तीन भेद बताकर।

नोट — इसके बाद लिपीकी अनुपस्थितिके कारण १३वें दोहेका प्रवचन नोट नहीं हो सका।

देहविभिण्णउ णाणमउ जो परमप्प णिएड।

परमसमाहिपरिट्ठियउ पडिउ सो जि ह वेड ॥१४॥

लोकमें जितने आत्मा हैं वे तीन प्रकारके हैं। उनमें कोई तो बहिरात्मा, कोई अन्तरात्मा और कोई परमात्मा है। आत्मा शब्द सबमें लगा है। जिसकी दृष्टि बाह्य पदार्थोंमें है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, वह जीव तो बहिरात्मा है। जिसकी दृष्टि अन्तरमें लगी हो, सहज ज्ञानस्वरूपमें लगी हो कि यह मैं आमा हूँ, वह अन्तरात्मा है और जो परम हो गया है वह परमात्मा है। परमका अर्थ है पर माने उत्कृष्ट म माने ज्ञान लक्ष्मी, अर्थात् ज्ञान जिसके पूर्ण प्रकट हो गया है उसे कहते हैं परमात्मा। जो पुरुष परम समाधिमें स्थित हो, देहसे भिन्न ज्ञानमय परमात्माको जानता हो उसे अन्तरात्मा कहते हैं।

परमात्मदेव दो जगह देखा जाता है। एक तो अरहत और सिद्ध देवोंमें और दूसरे अपने आत्मामें। अरहत और सिद्धदेव तो प्रकट सर्वज्ञ बीतराग हो गये हैं। और आत्मामें परमात्मत्व स्वभावस्वरूप ध्रुव है तो अन्तरात्मा कहते हैं। जो अपने सहज ज्ञानस्वरूपको निरखे। मेरा स्वरूप जैसी परमात्माकी छटा है वैसा यह अव्यक्त-स्वरूप है। है वही स्वरूप अन्य नहीं है। जैसे जलका स्वभाव और निर्मल जल इन दोनोंका वर्णन एक ही प्रकारका है। कोई पूछे कि निर्मल जल कैसा होता है? तो कहते हैं अत्यन्त स्वच्छ और जलका स्वभाव कैसा होता है? अत्यन्त स्वच्छ। इसी प्रकार आत्माका स्वभाव कैसा है? जैसा परमात्माका स्वभाव है तो स्वभाव दृष्टिसे अपन आत्मामें परमात्मतत्त्व देखा जाता है। यह अन्तरात्माका स्वरूप कह रहे हैं कि जो पुरुष परम समता परिणामम ठहरकर अपने आत्मामें इस देहसे भिन्न परमात्मस्वरूपको जानता है उसको अन्तरात्मा कहते हैं। बहिरात्मा देह है अन्तरात्मा कथाचित् उपादेय और परमात्मा सवथा उपादेय है। बहिरात्मापन छूट जाय, परमात्मापनकी प्राप्ति हो जाये इसका उपाय है अन्तरात्मा होना। अर्थात् सवकल्याणोंका उपाय एकमात्र यह ही है कि देहसे निरोल अपने आपमें नित्य विराजमान शुद्ध ज्ञानस्वरूपको देखो लोकमें बाहर दृष्टि करने पर सर्वविवाद विसम्भ्राद ही नजर आते हैं। एकमात्र अपने स्वभावके निरखनेमें किसी प्रकारकी अशांति नहीं है। यह जीव अपने स्वरूपको भूलकर लोकमें अनेक आशाएँ और इच्छाएँ बनाता है। वस आशा इच्छा प्रतीक्षा यही तो दुख है। वैसे इस जीवको किसी प्रकार का क्लेश नहीं है।

भैया! यदि यह यथार्थपदाथका ज्ञाता रहे किसी भी चीजको जाननेके लिए दो बातें समझनी पड़नी हैं। (१) इसको अन्य वस्तुओंसे भिन्न जानना, और इसके अपने आपके स्वरूपमें पूर्ण तन्मय जानना है। जैसे यह अगूठा और यह अगूली है। यह अगूली अगुठसे अत्यन्त जुड़ी है और यह अगुली अपने स्वरूपमें तन्मय है। इसी प्रकार अपने आपको भी देखो कि यह मैं आत्मा समस्त परपदार्थोंसे न्यारा हूँ और अपने आपके स्वरूपमें तन्मय हूँ तब मेरी सत्ता है। मैं किसी परपदार्थमें घुल मिल जाऊँ तो मेरी सत्ता नहीं है या मैं अपने स्वरूपको छोड़ दूँ तो मेरी सत्ता नहीं रह सकती। अपने आपको इस प्रकार देखो कि मैं सबसे न्यारा हूँ और अपने स्वरूपमें तन्मय हूँ। यही शुद्ध आत्माकी दृष्टि कहलाती है। इसको ही एकत्व विभक्त कहते हैं।

भैया! एकत्व और अन्यत्व इन दो भावनाओंका जो स्वरूप है वही शुद्धतत्त्वके देखनेमें होता है। इस शुद्धताके प्राप्त करनेका उपाय है समता। किसी प्रकारका रागद्वेष सत्ता रहा हो तो अपने आपका परमात्मस्वरूप नहीं देखा जा सकता है। यह समाधि तो शुद्ध आत्माके अनुभव रूप है। अपनेको सबसे न्यारा किसीके यहाँ कोई

तुम्हारा पुत्र नहीं, परिवार नहीं तुम्हारा तो शरीर तक भी नहीं है। यह तो केवल ज्ञानस्वरूप है—ऐसी अपने आत्मा की सुध लो। अपने अन्तरात्माकी सुधी लेनेका नाम है विवेक। पडिताई, और आत्माकी सुधि भूलकर बाहरी पदार्थोंमें जिन दृष्टना, बाहरी पदार्थोंसे अपना वदप्पन मानना यह सब कहनाती है भूढता, वहिरात्मापन। यह मैं आत्मा स्वभावसे वीतरागी हूँ। रागद्वेष आदि विकारसे रहित हूँ। यह मैं आत्मस्वभावसे सकल्प विकल्पसे परे हूँ। यह मैं आत्मा महज आनन्द स्वरूप हूँ। इस शुद्ध आत्माका अनुभूत होना यही परम समाधि है। जो परम समाधिमें स्थित होता है यह पडित विवेकी अतरात्मा होता है। पडित कौन कहलाता है? जो विवेकी है। पडाम् इति पडित। भेद विज्ञान जिसको प्राप्त होता है उसको पडित कहते हैं। वही अन्तरात्मा है और वही परमात्मा होता है।

भैया! ससारके इन जीवोंपर दृष्टि दो तो मालूम होगा कि हमने कितनी उच्च स्थिति पाई है? प्रथम जो निगोदिया जीव, जिनकी चर्चा ही करना कठिन है वे दिखनेमें नहीं आते हैं, सर्वत्र भरे हुए हैं। एक आलूके धरासे छण्डमें अनन्ते निगोदिया जीव पाये जाते हैं। और जो मूली प्याज इत्यादि हैं उनमें भी अनन्ते निगोदिया जीव पाये जाते हैं। जो साग सब्जी खरीदते हैं वे यह भी सोचते हैं कि २ पैसेकी सब्जीमें रोगन भी खरीद ले। और उस दो पैसेके रोगनमें और भी अनन्ते निगोदिया जीव आ गये। अनन्ते निगोदिया जीव इस रोगमें ही विका करते हैं। उन साधारण वनस्पतियोंसे निकले तब पृथ्वी जल अग्नि वायु व प्रत्येक वनस्पति हुए, वहा घोर दुःख उभाये। यह हमारी आपकी चर्चा चल रही है कि कितनी-कितनी योनियोंको भुगतकर आज मनुष्य पदमें आये हैं।

उन एकेन्द्रियोंमें निकले तो दो इन्द्रिय हुए। दो इन्द्रिय जीव होना भी बड़ा कठिन है। जिज्ञा मिल जाये तो पदार्थोंका रस चखनेका आनन्द ले सकें। ऐसा क्षयोपसम होना यह एकेन्द्रियोंमें तो कठिन चीज है। दो इन्द्रिय तो बने। इसके बाद तीन इन्द्रिय हुए, फिर चार इन्द्रिय हुए, फिर पचेन्द्रिय हुए। ५ इन्द्रिया मिल गयी तिस पर भी असज्जी हुए तो अपने कल्याणका मार्ग नहीं मिल पाता है। सज्जी जीव हुए तो पशु वन बैठे। भला वतलावो इसमें कौनसी स्थिति होगी? यह मनुष्यभव कितना दुलभ मिला है। जो जगतके जीवोंपर दृष्टिपात करके अन्दाज करलो। मनुष्योंमें भी तो निम्न जातियाँ हैं। निम्न कुलमें हुए, गरीबीकी दशा, दीनताकी दशा रही। यदि मनुष्य होकर भी दीनताकी हालत मिली तो उसका ही दुःख मानते रहे, फिर मनुष्य बनकर क्या लाभ पाया?

आज हम आप मनुष्य हैं, उसमें भी उत्तम कुल मिला, उत्तम धर्म मिला, उत्तम बुद्धि मिली, सर्व प्रकार की साधन सम्पन्नता है। ऐसी स्थिति है तिस पर भी केवल विषयोंकी ओर ही दीड नगा रहे हैं, केवल परिग्रहोंकी ही, वदप्पन माननेकी ही श्रद्धा वनी तो मनुष्य होकर भी हमने क्या किया? हमारा वक्तव्य है कि हम विवेकी बनें, अन्तरात्मा बने इस देहसे भी भिन्न अपने शुद्ध ज्ञानस्वरूपको तकी, सब इन्द्रियोंको सयन करो, मनका नियन्त्रित करो, कुछ न सोचो, कुछ न देखो, कुछ न सूँघो, कुछ न चखो। कुछ भी न सोचो क्योंकि उन बातोंसे लाभ कुछ भी नहीं होता।

सब इन्द्रियोंके वामोंको बंद करके विधामपूर्वक अपने आपमें बैठो और इन प्रकार अपने आपको निरखो कि यह मैं जाननस्वरूप हूँ। केवल ज्ञान प्रकाश रूप अपने आपको निरखो तो बड़ा अपने स्वरूपका परिचय होता है, किन्तु इसके विरुद्ध यदि अपने आपको देख रहे हूँ कि मैं गरीब हूँ, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, धनी हूँ, अमुक हूँ परिवार वाला हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, गृहस्थ हूँ, साधु हूँ, त्यागी हूँ, मुनि हूँ, कितने ही रूपोंमें अपनाको देखते हैं तो क्या हाजत होगी? तो यही देख लेना ये जगतमें जलने वाले जीव हैं, ऐसी ही हालत होगी। इन-इन रूप में नहीं हूँ मैं तो शुद्ध एक ज्ञानस्वभाव मात्र हूँ। ऐसा अपने आपमें आप निरखें तो उसे कहने है अन्तरात्मत्व।

“वहिरात्मता हेव जानि तजि अन्तर आत्म हूँ परमानमको ध्याय निरन्तर जो निन आनन्द पूजै॥” वहिषुंद्धिको तो छोड़ो, अन्तरात्माको ग्रहण करो और परमात्मस्वरूपका निरन्तर ध्यान करो। कल्याणने लिए यह एक करणीय बात रहेगी और चाहे बहुतसे यत्न कर लाओ पर नाम कुछ न मिलेगा। यह धन पैभनका समागम

पूवकृत कर्मोंका फल है। यह वर्तमान आत्माके भावोंका, दृष्टाके परिणामोंका फल नहीं है। धनकी प्राप्ति अपने आप होती है पुण्यका उदय पाकर। अपना कर्तव्य तो यह कि यथाव्यय धर्मपूर्वक रहे, इसमें ही लौकिक सिद्धि है और पारलौकिक सिद्धि भी। शुद्ध ज्ञान अर्जन करो, अपने आपको मयमे निराला अश्रुता ज्ञानस्वभाव मात्र देखो।

देखिए स्थिति कुछ भी हो, फिर तु अपनेको गुल्ल दोगेगा तो यथा सम्भव शुद्ध दर्शनका स्वाद आयेगा। और घर छोड़कर एकांत जगलमें भी बस जाय किन्तु अपनेको अशुद्ध तक तो वहाँ अशुद्धका ही स्वाद आयेगा। एक बार बादशाहकी सभामें सब लोग बैठे थे। बीरबल भी नीचा दिगानेके लिए बादशाहने एक बात छेड़ दी। बीरबल—बीरबल आज मुझे ऐसा स्वप्न आया कि हम तुम घूमने जा रहे थे। रास्तेमें दो गड़्डे मिले। एकमें भरा था गोबर और दूसरेमें भरा था शक्कर। तो पहिले गड़्डेमें आप गिर गये और दूसरेमें मैं गिर गया तो जिस गड़्डेमें मैं गिर गया वह तो शक्करका गड़्डा था और जिसमें आप गिर गये वह गोबरका गड़्डा था। बीरबलने कहा महागज मालूम होता है कि हमारा और आपका एक ही चित्त है। हमन भी ऐसा ही दया पर इसके आगे और मैं कुछ देखा कि आप हमें चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। अच्छा यह बतलावो, बादशाह क्या चाट रहा था? गोबर, और बीरबल क्या चाट रहे थे? शक्कर। देखो बीरबल पते हैं गोबरके गड़्डेमें पर स्वाद किमका ले रहे हैं? शक्करका। और बादशाह किमका स्वाद ले रहे हैं? गोबरका। इसी प्रकार हम आपकी भी स्थिति हो रही है। कोई गृहस्थोंके समागममें गया हुआ है पर गृहस्थोंसे उसे मन्त्रेण है, वैराग्य है, आत्मस्वभावकी प्राप्तिके लिए बड़ी उत्सुकता है तो घरमें रहकर भी धन वैभव यमार्थोंमें ही अधिक ध्यान न कर अपने आपको ज्ञानस्वरूपमें लीन हो रहे हैं। और कोई पुण्य घर त्याग करके बड़ी तपस्या महिन अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं किन्तु उनके भीतर विषयोकी वाञ्छा नहीं गयी तो वे स्वयं लग रहे हैं कि विषयोमें, समारम्भमें ?

भैया ! जिसकी जमीन दृष्टि होगी वंसा ही उसका निर्माण होगा। इस कारण हम अपनी दृष्टिको स्वच्छ ज्ञानपूर्ण बनाए जिससे हम सुखी हो सकें। इस वैभवको महत्त्व न दो। जिस किसी भी प्रकार धन बढ़ानेकी चाह न करो। अपना श्रद्धान् आचरणरूप ज्ञानरूप रहा तो उस वृत्तिसे अपना कल्याण होगा। इसके लिए अनेक यत्न करके भी, अपना तन, मन, धन, वचन न्योछावर करके भी ज्ञानकी प्राप्ति करना चाहिए और अपनी दृष्टिमें यह श्रद्धा रखना चाहिए कि इस लोकमें सर्वोत्कृष्ट वैभव है तो आत्मतत्त्वका शुद्ध ज्ञान है। इससे बढ़कर और कोई वैभव नहीं है। मान लो धनमें श्रद्धापातसे लक्ष्मण हो गये। आगिर है तो आत्मा केवल ज्ञानस्वरूप है। उसमें क्या पहुँच गया, वहाँ भी कुछ आदर होता है तो उस धनीके उदार भावों रूपरार भावोंसे ही तो कर रहे हैं। उत्थान क्या किया ?

जब तक विवेक नहीं जागना है तब तक प्रत्येक स्थितिमें अपने विकारोंका ही स्वाद लिया जाता है। अधिकारी ज्ञानस्वरूपका स्वाद आना यह सबसे दुर्लभ वैभव है। “धन, कन, कचन, राज सुख रावहि सुलभ कर जान। दुर्लभ हैं ससारमें एक यथार्थ ज्ञान” सब चीजें मिल जायें किन्तु एक यथार्थज्ञानका पाना अत्यन्त दुर्लभ चीज है। हम सब जीवोंको देखते हैं। सबको हम हम शरीर रूपमें देखते हैं। तो जैसे अपने आपको अपने शरीर रूप देखना वहिरात्मापन है, इसी प्रकार दूसरोंको इस शरीररूप देखना यह भी मूढता है, वहिरात्मापन है। जैसे हम आपको शरीरसे भिन्न ज्ञानमात्र तकते हैं इसी प्रकार इन सबको भी इस शरीरसे भिन्न अपने स्वरूपको ज्ञानमात्र देखो। यही प्रभु है, हम सब जीवोंको प्रभुके स्वरूपमें देखें और उनसे व्यवहार करते समय यथासम्भव यह दृष्टि बनाओ कि यह प्रभु है जिसकी बात कर रहे हैं। भले ही इसकी प्रभुता रागद्वेषके कारण तिरोहित हो गई है यह प्रभु है।

यदि हम इन सब जीवोंको प्रभुके स्वरूपमें देखते हैं तो उससे हमारा कल्याण है और इन्हें इसी अशुद्ध-पर्यायिके रूपमें देखते हैं तो इसमें शुद्धदृष्टि पहिले बन गयी। जब तक हम इसको अशुद्ध देखेंगे तब तक हमारे बंधन

के ही परिणाम बने रहेंगे। हम जीवोंके गुणोंकी ओर दृष्टि दें। यद्यपि ये ससारी जीव स्वभावमे तो गुणमय हैं किन्तु उपाधिबन्धने परिणति कुछ दोषरूप हो गई है। पर वहा यदि हम दोषरूप देखते हैं तो हमे पहिले अपनी दृष्टि मलिन बनाना पड़ेगा और यदि हम ज्ञानरूप देखते हैं तो हमे अपनी दृष्टि पहिले निमल बनानी पड़ेगी। इसलिए सबत्र हम गुणरूप दृष्टि बनाए, दोषरूप दृष्टि न बनाए।

पूजा पहनेके बाद अतमे ज्ञाति पाठके समय पढ़ते हैं ना “शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति सगति सदायै सद्बुत्ताना गुणगणकया दाषवादे च मौनम् सर्वस्यापिप्रियहितवचो भावना चात्मतत्त्वे। सपछन्ता मम भवभवे यावदेतेऽपवय ॥ हे प्रभु ! जब तक मझे अपवर्ग न मिले, मोक्ष न मिले तब तक ये बातें मुझमे बनी रहें। प्रथम तो शास्त्राभ्यास, शास्त्रका पढ़ना यह जिनवाणी मेरे पालन पोषणके लिए माताकी तरह है इसलिए जिनवाणी को माता कहते हैं। जैसे माता पुत्रके दोषोंकी परवाह नहीं करती, केवल हितकी परवाह किया करती है इसी प्रकार यह जिनवाणी इन दोषी जीवोंके दोषोंकी परवाह नहीं करती। एकदम हितकी बातें बनाने करनेमे लगी रहती है। इस तरह हित ही प्राप्त होता है। शास्त्रोंका अभ्यास करना यह मूल वस्तु है। दूसरा काम है भगवान् जिनेश्वरदेव के चरणोंका ध्यान बना रहे, उनमे मेरा परिणाम बना रहे, यह दूसरी बात मानी है। किसने ? पूज्य करने वाले ने। तीसरी बात कहते हैं कि मदा श्रेष्ठ पुरुषोंकी सगति मिले। चौथी बात कहते हैं कि सद्बुत्तोंके गुणगानकी कथा बगधर बनी रहे। किसी जीवोंके बारेमे बोलो तो दूसरोंके गुणोंको बोलो। दूसरे मनुष्योंकी प्रशंसा आप करेंगे तो उसमे रावलेश आपको अन्तरमे न करना पड़ेगा और बड़े आनन्दका आप भोग करेंगे और सुनने वालोंका कुछ डर न रहेगा।

पाचवी बात है किसीकी निन्दा न करना। किसीकी निन्दा करें तो आपको सक्लेश उत्पन्न करना पड़ेगा। जब आप अपनेको मताकर बुरे परिणाम बनायें तब दूसरोंकी निन्दा करनेमे आपका साहस होगा और जिनकी आप निन्दा करेंगे वह आपको क्या पुरस्कार देगा ? पुरस्कार क्या देगा ? निन्दा करनेका परिणाम तो अच्छा न मिलेगा। परिणाम ही यही मिलेगा कि आप अपनेमे सक्लेश उत्पन्न करेंगे। दूसरे पुरुषोंको नीचा दिखाना, अपने आपको ऊँचा निरखना इसके फलमे विपत्ति ही आती है। जिसकी निन्दा की उसमे कुछ न कुछ भयका परिणाम बना और निन्दा करनेके बाद जो कुछ उत्तर मिलेगा वह आपको ही भोगना पड़ेगा। कमवधन होगा। कर्मवधनसे ससारमे चलनेकी बात बनानी। कितना अवगुण है और सिद्धि कुछ भी नहीं है। जीवोंकी बुराई करना, भाईको, पड़ोसीको, मित्रकी बुराई करना क्या यह व्यथका श्रम नहीं है ? किसी धनीकी, किसी प० की जिसकी आप बुराई चाहते हैं यदि कोई बुराईका प्रसंग छिड़ जाय तो चाहे रात्रिके ११ बज जायें तो भी नींदका कोई काम नहीं है खुद बुरे हैं सो बुराई चाहते हैं तो इससे बढ़कर अनर्थ और बुरा क्या हो सकता है ? व्यर्थके विवादमे तो समय ही खोते हैं, लाभ कुछ नहीं मिलता है। जब उठ कर घर जाते हैं तो अपनेको रीना और शून्य अनुभव करते हुए जाते हैं। अगर कोई गुण की बात छिड़ जाय गुणगानमे ही समय व्यतीत हो तो उस चर्चाको सुनकर जब घर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ कुछ लेकर जा रहे हैं, कुछ कुछ भरपूर होकर जा रहे हैं। तत्तनी दृष्टि करनेमे कितने गुण है। ऐसी ही दृष्टि करनेमे सम्पत्ति मिलती है। इसके विपरीत दृष्टि करनेमे विपत्ति मिलती है। पर मोहो जीव विपत्ति मिलनेकी ही दृष्टि बनाना सुगम समझता है और पारमार्थिक सम्पत्ति मिलनेकी दृष्टि को कठिन मान रहा है।

भैया, खूब सोचलो इस जगत्मे हमे क्या करना है ? आपको क्या करना है ? यह जगत् बिखर जायगा, ये समागम बिखर जायेंगे, इस तरहसे कुछ भी हाथ न रहेगा। केवल अकेले यह यहाँसे जायगा। क्या होगा इसका ? जैसा जीवनभर परिणाम किया उसके अनुसार ही इतकी सृष्टि होगी। यहा तो अपना गौरव और पोजीशन बनानेमे माया छल करके अपना काम बना रहे हैं पर मरनेके बाद अपना पोजीशन बनानेमे छल माया काम नहीं कर सकता।

जिस पर्यायमे उत्पन्न होनेका काम बन गया है तो मरनेके बाद चाहे कैसा ही बड़ा पुण्य हो उसका छन नहीं चल सकेगा, वैसी ही गति वैसी ही चेष्टा हो जायगी जैसा उसने परिणाम किया था तो हमें परिणामोका उदा ध्यान करना चाहिए। इस थोड़ेसे वैभवको कमानेके लिए कुछ वैश्वमानी बर्नी जाती है, छल किया जाता है किन्तु इसका परिणाम अतमे बड़ा भयकर बनता है। कुतुब्दिके वारण धोखा अन्याय भी करते हैं, कुछ दिन वैभवका समागम रहा फिर समाप्त हो गया। इन वैभवोमे कपाय बुद्धि रहनेके कारण पापवध किया। परिणाम मलीन किया था सा पाप वध बहुतमा बन। लिया था अब पापोंका उदयकाल आ गया तो वैसी ही परिस्थिति बन गई। अगर सच्चाई, दूसरों की भलाईका भाव रखते हो तो उसका फल अच्छा होगा। चाह आज कुछ वैभवमे घाटा हो जाय किन्तु इन शुद्ध परिणाममे जो पुण्य वध किया है उसका उदयकाल आने पर नियमसे सुगु साता होगा। अपने परिणाम ही तो सब कुछ कमाई किया करते हैं। तो सर्वप्रकारका उद्योग करके अपने आत्माका सही दशन, ज्ञान और आत्माका आदर बना रहे यह सर्वोत्कृष्ट अपना कर्तव्य है।

मैया। यहा सुखके लिए मंदिर माते हैं, दशन करने हैं, स्वाध्याय करते हैं। ऐसा करने तो हैं पर विधिपूर्वक ज्ञानरूप बर्ते तो कल्याण है। ज्ञानाजनकी विधि यह है कि आप पहिले तो वर्षभर एक माह कमसे कम और डेढ़ दो माह बन सके तो अच्छा, घर छोडकर कहीं चले जावो जहा पर कि कुछ ज्ञानकी शिक्षा मिले और साथ ही वैराग्य और चारित्र्यकी वृद्धि हो गये। फिर घर आ जावो। हम घर छोडनेकी बात नहीं कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो ११ महीन बाकी रहे उनमे विधिगुणास्त्र स्वाध्याय कमसे कम एक घंटा करें। तीसरा काम यह है कि कोई एक पुस्तक ले लें जिसकी विद्यार्थीकी तरह पढे और उसकी लकीरें भी याद रख सकें और जान सकें। ये तीन बातें चलती रही तो ज्ञानवृद्धि क्यों न होगी? आप साचते होगे कि वर्षों गुजर गये बड़ा स्वाध्याय किया और ज्ञान बड़ा तो पहिले आपका इन तीन बातोंका प्रयोग करना चाहिए। इन तीन बातोंका प्रयोग करके देखो कि ज्ञानवृद्धि कैसे नहीं होती? ज्ञायकस्वरूप ही एक सार है, वही साथ जाने वाला है, इसलिए ज्ञानकी उपासनामे लगना चाहिए।

परमात्मा कौन होता है? जो समस्त परद्रव्योंको छोडकर केवल ज्ञानमय, कमरहित, शुद्धात्माको उपयोग द्वारा प्राप्त करता है वही परमात्मा होता है। शुद्धात्माका अर्थ है निराला, अधिकारी। शुद्ध पर्यायोवाला नहीं, किन्तु आत्माके अस्तित्व वाला, भिन्न तत्त्वो वाला परद्रव्योंसे रहित अपने स्वरूपास्तित्व मात्र निजतत्त्वको शुद्धात्मा कहते हैं। केवल अपनेको सबसे निराला भर देखना है तो स्वरूप भी अवगन हो जायगा। सबसे निरालेका नाम शुद्ध है। जिसे इ गलिशमे कहते हैं प्योर। प्योरका अर्थ है खालिस, केवल। इसे ही शुद्ध कहते हैं और शुद्ध होनेके लिए उपाय भी यही किया जाता है। जैसे चाक्रीपर चिड़िया बगैरहकी बीट लग गयी है तो वहा कहते हैं कि चौकीको शुद्ध करो। वह मनुष्य क्या करता है? चौकीके अतिरिक्त जितने परपदार्थ हैं, जितने परद्रव्य इस चौकीसे चिपके हैं उन सबको अलग करता है। यही चौकीको शुद्ध करनेका उपाय है। केवल खालिस रह जानेको ही शुद्ध कहते हैं। जो परद्रव्योंको छोडकर अर्थात् समस्त परद्रव्योंको अपनेमे न मानकर केवल ज्ञानमय शुद्धात्मतत्त्व देखता है, वह परमात्मा होता है। इस बातका इस गाथामे वर्णन करते हैं।

अप्पा लद्धउ णाणमउ कम्मविगुक्के जेण।

मेल्लिवि सयत्तु वि दव्वु परु सो पर मुणहि मणेण ॥१५॥

जिसने कमविभुक्त ज्ञानमय आत्माको प्राप्त किया है जो, केवलज्ञानसे रचा हो अर्थात् मात्र अपने स्वरूप से रचा हो और ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्मोंसे और रागद्वेषादिक विकार भावोंसे रहित हो ऐसे निजज्ञायकस्वभावको जिसने प्राप्त किया है वह परमात्मा होता है। अपने आपको केवल बनानेका नाम कल्याण है, मोक्ष है, केवल बनने

के लिए केवल देखना सर्वप्रथम कर्त्तव्य है। अपने आप को केवल देखे बिना केवल बन नहीं सकता। यह परिवार में लिप्त धन वैभवसे मुक्त, शरीरमय अपने आपको देखे और ऐसा आशय रखता हुआ धर्मपालन भी करे अर्थात् व्यावहारिक रूढ़िवाला धर्म भी करे तो मोक्षमाग नहीं मिल सकेगा। मोक्षका अर्थ है केवल रह जाना और केवल रह जाना तब बन सकता है जब अपनेको केवल देखे। केवल देखनेमें दो बातें आईं। समस्त परपदार्थोंसे रहित देखना और अपनेको स्वरूपास्तित्वमात्र देखना। इस विधिसे समस्त परद्रव्योंका विकल्प छूट जाता है। जो अपनेको महज चैतन्यस्वरूपमात्र चित्प्रकाशमात्र निरखता है वह केवल बनता है, अर्थात् परमात्मा होता है।

त्याग केवल अपने आपके स्वरूपके ग्रहण करनेका नाम है। बाह्य श्रुतियों कितनी हैं? किन किनका विकल्प बनाकर त्याग किया जा सकेगा? केवल एक चैतन्यमात्र निजस्वरूपके ग्रहण करनेमें समस्त पदार्थोंका त्याग हो जाता है। व्यवहारमें जिन चीजोंमें पड़कर जिसका आश्रय लेकर हम विकल्प बनाया करते हैं, बुद्धिपूर्वक उन पदार्थोंमें अपनेको अपने उपयोग द्वारा बाहर हटा लेना है क्योंकि कर्मोंके उदयका फल भोगनेके लिये बाह्यपदार्थ आश्रयभूत बन जाया करते हैं। हम सबपदार्थोंको कहा तक हटाए? एक अपने आपके स्वरूपके ग्रहण करनेमें सबका त्याग हो जाता है।

जैसे वनस्पतियाँ असंख्यात हैं। कोई यह चाहता है कि मैं काम लायक ५-७ वनस्पतिके सिवाय सब वनस्पतियोंको त्याग दू तो वह वनस्पतिका नाम लेकर कहा तक त्याग करेगा? उन दो चार वनस्पतियोंका नाम लेकर कि इनके अनिरिक्त मेरा सब वनस्पतियोंका त्याग है—ऐसा कहे लो त्याग हो गया। इसी प्रकार मैं केवल अपने ज्ञानस्वरूपका ग्रहण करता हूँ अन्य किसी भी तत्त्वको मैं ग्रहण नहीं करता, न आत्मारूप मानता। ऐसे सकल्प में सर्वपदार्थोंका त्याग हो जाता है। समस्त पदार्थोंका त्याग करके और रागादिक परभावोंका त्याग करके अर्थात् आत्मारूपको न ग्रहण करके जो शुद्धस्वरूपको ही अनुभवता है वह परमात्मा होता है, ऐसा जानो। ऐसा किस प्रकार बन सकेगा? इसके लिए प्रथम शक्तियोंका त्याग करना होगा।

शक्तियाँ ३ होती हैं माया, मिथ्यात्व और निदान। इन तीनों शक्तियोंका जो समस्तविभाव परिणाम है उनसे रहित बना लेना यही आत्माकी शुद्धि है। जगत्के जीव इन तान सकटोंमें फसे हुए हैं माया, मिथ्या और निदान। इन शक्तियोंका मूल गुरु तो मिथ्यात्व है। पदार्थोंका यथार्थस्वरूप न समझकर किसीका किसीमें हित समझना अपने आपमें अममानजातीय इन भावोंको आत्मरूपसे मानना यही मिथ्यात्व है। मैं एकमात्र ज्ञानप्रकाश हूँ, जानन ही मेरा काम है, जानन ही मेरा भोग है, जानन ही मेरा सबस्व है और जाननका आधारभूत ज्ञानस्वभाव ही मेरे लिए ज्ञानस्वभाव है। ऐसा न जानकर अपने आपको नानारूप मानना ही मिथ्यात्व है। जब मिथ्यात्व परिणाम है तो निदान हुआ करता है, परवस्तुओंका वधन हुआ करता है। जब निदान होता है तो उस निदानमें शांतिके लिए मायाचार बतना पड़ता है। माया, मिथ्या और निदान इन तीन प्रकारके परिणामोंमें यह सर्व जगत् लिप्त हो रहा है। इन विभावोंसे रहित मनके द्वारा अपने आपको परसे रहित ज्ञानमात्र निरखो। इस प्रकारके उपायसे उक्त लक्षण वाला परमात्मपद प्रकट होता है और यह परमात्मपद उपादेय है। इसके अनिरिक्त समस्त वैभवस्वरूप परद्रव्य हेय है। इतना शुद्ध चित्त बने कि जिससे यह निर्णय बना रहे कि परमात्म दशा ही मेरे लिए हितकर है। जहा राग है, वहा फसाव है, जहा फसाव है वह न सुहावे, उससे रहित केवल मानमात्र निजस्वरूपकी बात सुहाए, इतना जिसके निर्णय है उसको ही शुद्धमन वाला कहते हैं। लोकाक बातोंमें यदि चतुराई अधिक प्राप्त कर ली तो उसे चतुराई नहीं कहते किन्तु अपने आपके स्वरूपके दर्शनमें यदि कुशलता प्राप्त करली तो क्षणमें ही जब चाहो तब एकदम इस ज्ञानसुधाके समुद्रमें अपने उपयोगको बसा सकोगे। ऐसी योग्यता यदि बनाली तो इसको ही अपनी चतुराई कहते हैं।

एक सेठजी थे सो अपने मकानके आगे चबूतरे पर बैठकर रोज दातून किया करते थे। और नामनेसे

भैसे निकलती करती थी। उनमेंसे एक भैंस मानी पंजाबकी हो बड़ी सुन्दर सींग वाली थी भेड़ बरगरी जैसी, एकदम गोलार्धकी लिए हुए सींगें थी। सेठजी सोचते हैं उसे देखकर कि ये सींग यदि मेरे सिर पर लगी होती तो मैं कितना सुन्दर जवता ? रोज दातून करने बैठते और रोज भैंस सामनेसे निकलती तो उसको देखकर यही विचार करते। लगातार विचार करते-करते ६ महीने हो गये। ६ महीनेके बादके दिन बड़ी भैंस सामनेसे निकली। सेठजी ने सोचा देखो विचार करते करते ६ महीने हो गये, अब तो इन सींगोंको अपने सिर पर लगा लें। सो सोचा कि अपने सिर को सींगोंमें मारने लगे तो सींगें लग जायेंगी। वह भीगमे मित्र लगाने लगा तब भैंस विचकी तो और उसे कुछ न सूझा सो भैंसके गलेमें चिपट गया। वह भैंस एक फर्लांग तक दौड़ी। सेठजी उसके गलेसे चिपके रहे। गावके लोग सेठजी को बचाने दौड़े। सेठजी से बोले अरे सेठजी ! बिना विचारे यह क्या कर रहे हो ! सेठजी बोले कि मैंने बिना विचारे तो कुछ नहीं किया, विचारते-विचारते तो ६ महीने बीत गए थे, तब फिर मैंने यह काम शुरू किया। अरे ६ महीना क्या, वर्ष दो वर्ष भी विचार करते बीत जायें तो क्या यह कोई चतुराईका विचार था ?

भैया, परमात्मके मागसे चलकर देखो परद्रव्योंके सम्बन्धमें कुछ भी विचार करो, कितनी ही अपनी चतुराई खेलो, इस बुद्धिसे धन आयागा, इस पद्धतिसे अमुकका धन छन लिया जायगा, उसमें सफलता भी हो, धन भी बढ़ जाय किन्तु वह सब चतुराई नहीं कही जा सकती। उसका फल तो एकदम अभी न सही तो मरनेके बाद पशु-पक्षी बनकर भोगना पड़ेगा। वहा कोई मना नहीं कर सकती कि मैं कोड़े-मकोड़े न बनूंगा। यहा कुछ पुण्यका उदय है तो कुछ हठ भी चल जाती है मगर मृत्युके बाद कुछ हठ न चलेगी। यहा पुण्यके उदयमें थोड़ा बहुत मायाचार का बहकावा भी किया जा सकता है पर परिणामोंका फल अवश्य मिलता है। मरण बाद चाल न चलेगी। पर द्रव्योंके सम्बन्धमें हम कितना भी विचार करें, कितने ही यत्न किया करें तो उसे चतुराई नहीं कही जा सकती। गुरुजी कहते थे कि ठगा जाना बुरा नहीं है पर दूसरोंको ठगना बुरा है। दूसरोंके ठगनेका भाव किया तो उसमें नुकसान पड़ता है और खुद ठग गया तो उसमें नुकसान नहीं है। यदि ठग गये तो कुछ पैसा या बाह्य वस्तु कम हो गया, इतना ही तो हुआ, मगर परिणाम तो मलिन नहीं हुआ। ठगना बुरा परिणाम है, ठगा जाना कोई हानि वाली स्थिति नहीं है।

जब चित्तमें यह बात समा जाय कि यह मेरी स्थिति कर्मवश करने वाली है, विश्वासके योग्य नहीं है तब यह बात समा जाती है कि परमात्मपद ही सारभूत है, शरण है। भैया अतः उसे प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा चित्तमें साहस ही बनाना है विषय कषायोंसे ही निवृत्त होना है फिर तो अन्य सब साधन सुगम होते चले जाते हैं। परमात्मा कौन होता है ? जो अपनेको शुद्ध निरखता है, शुद्धके माने रागद्वेषरहित नहीं किन्तु सब परपदार्थोंमें न्यारा केवल अपने अस्तित्व मात्र। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। हम शुद्ध बनना चाहते हैं तो हमें शुद्ध का ध्यान करना होगा। शुद्धका ध्यान किए बिना हम शुद्ध नहीं हो सकते हैं। शुद्ध तत्त्वका ध्यान करनेके लिये यत्न यह आना है कि किसी भी परबीजका ध्यान न करें। हम तो स्वतः अशुद्ध हैं नहीं। रागादिविकारोंसे रहित हैं। सो अपनी ही सहज स्थितिका ध्यान करके ही तो मोक्ष पा सकेंगे।

अरहत और सिद्ध परमात्मा शुद्ध है। वे रागादि दोषोंसे रहित हैं। सो हैं तो शुद्ध किन्तु परद्रव्य है, मेरे अस्तित्वसे अत्यन्त पृथक् हैं। सो किसी परद्रव्यका आश्रय करनेसे उपयोगमें निर्विकल्पता नहीं आती। वे पर पर ही तो हैं। परकी ओर निज उपयोग एकमेक स्थिरतासे रह सके यह नहीं हो सकता। किन्तु जिन जीवोंकी विषयो में ही प्रवृत्ति उपयोग है, उन्हें शुद्ध परमात्मा अरहत सिद्ध प्रभुके ध्यानमें होना ही चाहिये। उसका आश्रय करनेसे भी अशुद्धता नहीं होती। यदि खुद शुद्ध दृष्टिमें दूढ़ है तो बिना किसीके आश्रय किए हम मोक्षमार्गमें बढ़ते चले जायेंगे। इसका हल द्रव्यानुयोगसे किया है। हमें रागरहित पर्यायशुद्ध परद्रव्यका आश्रय करनेकी आवश्यकता नहीं है किन्तु समस्त परपदार्थोंसे भिन्न केवल खुदके स्वरूपास्तित्वमात्र निजका आश्रय करनेकी आवश्यकता है। इस ही

को शुद्ध कहते हैं ।

द्रव्यानुरूपसे शुद्धका क्या अर्थ है, परसे न्यारा अपने स्वरूपास्तित्वमात्र होना इसीका नाम शुद्ध है । वह चाहे वर्तमान परिस्थितिमें विकार पर्यायमें परिणति है और चाहे किसी भी प्रकारकी परिणति हो उस पर दृष्टि देना है । इसे एकत्वविभक्त कहते हैं । विभक्त माने अन्यमें न्यारा, एकत्व माने एकत्वमय, अपने स्वरूपमात्र । ऐसे एकत्व विभक्तनिज स्वरूपका आश्रय करनेसे परमात्मत्व प्रकट होता है । यहाँ तीन प्रकारकी आत्माओंका वर्णन चल रहा है । बहिरात्मा तो वह है जो बाहरमें अपना आत्मा समझता है, अर्थात् ये बाह्यपदार्थ मेरे हैं, उनसे ही मेरा जीवन है इनसे ही मुझे सुख है, इनसे ही मेरा हित हो सकता है । जैसे माता कह देती है ना कि मेरा तो सब कुछ मेरा बच्चा है, यह मेरा सर्वस्व है, इस प्रकार सभी चेतन अचेतन पदार्थोंमें जो ऐसा विश्वास रखते हैं कि यही तो मेरा पुत्र है, यही तो मेरा जीवन है यो जो अपना नास्तित्व समझते हैं वे जीव बाह्यमुख कहलाते हैं । सीधे शब्दोंमें जो देहको ही आत्मा मानते हैं वे मिथ्यादृष्टि हैं ।

शरीर ही मैं हूँ, और इन लौकिक पदार्थोंमें ही मेरी इज्जत है, दो चार आदमियोंमें मुझे बड़ा कह दिया तो मेरा जीवन सफल है, मेरी इज्जत हो गयी पोजीशन बन गयी । क्या हुआ कुछ विवेक तो करो । ये रागी, द्वेषी, मोदी, प्राणी स्वयं जगतमें रुजने वाले, अपवित्र, मलीमस प्राणी हैं । उन्होंने अच्छा कह दिया, बड़ा कह दिया उसमें ही अपना पों-जिसन समझते, यह सब बहिर्मुखता है । ये सब विटम्बनायें शरीरको आत्ममयत्व माननेका कारण हो जाया करती हैं । पहिले देहको माना कि यह मैं हूँ, ये मेरे हैं, तब बाहरी पदार्थोंसे निमित्तर्नमित्तिक चलता है ना ? इस कारण बाह्य अन्य पदार्थोंमें ममता उत्पन्न होती है । ससारके दुखोंका मूल शरीरमें आत्मबुद्धि करना है ।

भैया, एक यह निगय करना अपने भावनिर्माणक लिए बड़े महत्वकी है कि हम अपने आपको कैसा अनुभव करें कि हम शांति, सुखी, महान, निराकुल, पवित्र, शुद्ध बन सकें ? और हम अपने आपको कैसा मानते चले आये कि जिसके कारण हम ससारमें व्याकुल मोही बने हुए रहे ? निर्णय उपयोग तो यही एक है, ज्ञानकी वृत्ति तो यही एक है किन्तु यह ज्ञानवृत्ति बाह्यपदार्थोंमें लगती है तो ससारमें रुजना बना है । और ज्ञानवृत्ति यदि अपने अन्तरमें त्रैकालिक शुद्ध चैतन्यस्वभावमें प्रवृत्त है तो हम मोक्षमार्गी हैं । जो कुछ करना है वह अन्तरमें गुप्त ही गुप्त अपने आपमें करना है । धर्म कही दिखाकर नहीं करना है । दिखावट, बनावट, सजावटमें धम नहीं हुआ करता बल्कि वह तो पाप ही बसाता है । धर्म तो अन्तरमें गुप्त अपना स्वभावमात्र है । यह किया जा सका तो समझिये हम ससारसे तिर रहे हैं । अपने आपको सबसे निराला केवल ज्ञानमात्र न तक सके तो हमारा धन पानेका बड़प्पन भी व्यर्थ है और नाना प्रकारकी बुद्धिकी कुशलता पाना भी व्यर्थ है ।

भैया ! जिन जिन बातोंसे लोकमें बड़ा माना जाता है वे सब बातें व्यर्थ हैं क्योंकि दूसरे लोग, जिनके लिए तुम श्रम कर रहे हो, वे भी तुम्हारी मदद न कर सकेंगे । यो विवेक करके बाह्यमें अपनी आत्मा न मानकर अन्तरमें अपने ज्ञायकस्वरूपको ही आत्मा मानना है, इसे ही अन्तरात्मत्व कहते हैं । यह कमधूल कैसे उड़े ? यह शरीरका वधन कैसे मिटे ? ये नानाप्रकारके विषय कणाय कैसे दूर हो ? काम बहुत पड़ा है करनेको । अरे काम नानाप्रकारके नहीं करनेको पड़े हैं । काम करनेको पड़ा है केवल एक । एक ही कामके फलमें नानाप्रकारके काम अपने आप हो जाते हैं । यह मैं एक ज्ञायक हूँ, सबसे निराला केवल अपने ही स्वरूपमात्र हूँ । जैसा कि यह अमूर्त है, रूप, रस, गंध, स्पर्श रहित है, ऐसा अपने आपमें अनुभवना, देखना एक ही काम है । इस कामके प्रसादसे ये सबविलक्षण काम अपने आप हो जाया करते हैं ।

इस प्रकार आत्माका प्रतिपादन करने वाले इस प्रथम महाधिकारमें संक्षेपमें तीन प्रकारकी आत्माकी सूचना देते हुए इन पाँच गाथाओंमें तीन प्रकारकी आत्माओंका वर्णन हुआ है । केवल ज्ञानानन्द व्यक्तिरूप सिद्धि जिससे प्राप्त होती है ऐसे शुद्ध जीवकी व्याख्याकी मुख्यतामें १० गाथाएँ कही जायेंगी । व्यवहारमें तो शरण प्रभु

की स्मृति है और निश्चयसे शरण अपने आत्मस्वभावकी दृष्टि है, आत्मस्वभाव और प्रभु विकाश दोनोंका समान स्वरूप है। इस कारण छठवें सातवें गुण स्थानमे प्रभु भक्ति आत्म उपासना करते हुए ज्ञानी सत कहा करते। सो भैया! परमात्माके स्वरूप स्मरणमे विश्वास बनाए, आचरण बनाए और चेतन अचेतनका यथार्थ अवगम करें क्योंकि इनको छोड़कर जाना हो पड़ेगा। अतः अपने अन्तरात्माको प्राप्त कर वस एक ही यह अपना कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त इस मुक्त आत्माका कोई काम नहीं।

तिहुयण वडिउ सिद्धिगड हगिहर शायहि जो जि ।

लखु अलखे घरिवि थिरु मुणि परमप्पउ सो जि ॥१६॥

परमात्माका स्वरूप स्पष्ट रूपसे इस दोहेमे कड़ा जा रहा है जो त्रिभुवन वदित है, तीनों लोक जिसकी वदना करते हैं। तीन लोक हैं (१) ऊर्ध्व लोक (२) मध्यलोक (३) अधोलोक। ऊर्ध्वलोकके पति देवेन्द, मध्यलोक के पति राजा और सिंह, अधोलोकके पति भवनेन्द्र व्यन्तरेन्द्र। इन इन्द्रोने जब परमात्म देवकी वदनाकी है तो इसका अर्थ है कि तीनों लोकोंने इसकी वदनाकी है। वह परमात्मप्रभु शुद्धिप्राप्त है, अपन गुणोंकी सम्पूर्ण शुद्धि प्राप्त है। केवलज्ञान, केवलदर्शन अनन्तानन्द शक्ति करके सम्पन्न है। ऐसे परमात्मदेवका हरिहर, हिरण्य, गन्धर्व आदि ध्यान करते हैं। क्या करके ध्यान करते हैं कि लक्ष्यको अलक्ष्यमे स्थिर करके, (अलक्ष्यको लक्ष्यमे स्थिर करके) लक्ष्यको अलक्ष्यको द्वारा धारण करके। लक्ष्य है अपना मन जो लक्ष्यमें आता है। उस लक्ष्यमे अलक्ष्य बीत राग निर्लेप नित्यानन्द स्वभावी परमात्माको चित्तमे धारण करके हरिहरादिक ध्यान करते हैं। क्या है वह परमात्म देव? स्थिर है जिनके संग विसर्ग और उपसर्ग आता नहीं है ऐसे परमानन्दको हे प्रभाकर भट्ट! परमात्मा समझो, परमात्मा जानो।

परमात्मा बीतराग और निर्लेप होना है। उनका ध्यान करनेसे कभी वह भगवान् प्रसन्न होकर अपनी जगह छोड़कर भक्तको सुखी करनेके लिए परिश्रम करने नहीं आता। वह समस्त ज्ञयिका ज्ञायक है फिर भी अपने आनन्द रसमे लीन है। किन्तु यह भक्त अपने उपयोगसे जब परमात्मस्वरूपका विचार करता है, उनकी उपासना करता है उस कारण भक्तमे अपने ज्ञानका प्रभाव प्रकट करता है। अपने ज्ञानका विकाश होता यही आनन्दका हेतु है। इस कारण जैसे दण्डके सामने मुख करनेसे मुख करने वालेका मुख स्वयमेव दिख जाता है इसी प्रकार परमात्माके स्वरूपमे अपना उपयोग लगाने वालोको समस्त निजी वैभव स्वयमेव प्रकट हो जाते हैं। भगवान् केवल ज्ञानानन्दादिकी व्यक्ति रूप मुक्तिको प्राप्त है।

प्रमुदर्शनसे हम सीखें कि परमात्माके सदृश रागादि रहित आनन्दमय परमात्मा साक्षात् उपादेय हैं। जिस कार्यमे अपना यथार्थप्रयोजन सिद्ध न हो उस कायकी वाञ्छा विवेकीजन नहीं करते हैं। तो परमात्मास्वरूपकी उपासनामे यदि अपना यथाय प्रयोजन नहीं निकलता है तो वह प्रभु अन्य लोगोकी तरह एक बड़ा है। इसलिए उनकी दासता करली है, इससे प्रयोजन कुछ नहीं निकलता। किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे हम अपने ज्ञानसे यदि विषय कपायोंके साधनभूत कुटुम्ब परिवार आदिका ध्यान करते हैं तो वहाँ मोह मनोनसता आदि विकार हस्तगत होते हैं, वैसे ही स्वयं बीतराग शुद्ध ज्ञानमय परमात्मदेवकी उपासना करते हैं तो इस ज्ञानमे स्वयमेव ही ज्ञानका विकास होता है।

जगतमें सुख और दुख ज्ञानकी कला पर निर्भर हैं। ज्ञान ही आपकी सर्वसम्पत्ति है, सर्वसाधन है किन्तु ज्ञानी अपनेमे कुछ हीनताका अनुभव करता है, अथवा किसी प्रकारका विकल्प बनकर अपनेको दुखी समझता है तो वह दुखी है और चाहे कितनी ही विपत्तिकी स्थितिको प्राप्त होना पड़ा हो किन्तु उस ज्ञानके द्वारा अपने आपको ऐसा निरखो कि यहाँ विपदाका क्या काम है? यह तो मैं अकेला ज्ञानमय, नित्य विराजमान हूँ। इसमे किसी पर-

की स्मृति है और निश्चयसे शरण अपने आत्मस्वभावकी दृष्टि है, आत्मस्वभाव और प्रभु विकाश दोनोंका समान स्वरूप है। इस कारण छठवें सातवें गुण स्थानमें प्रभु भक्ति आत्म उपासना करते हुए ज्ञानी सत कहा करते। सो भैया ! परमात्माके स्वरूप स्मरणमें विश्वास बनाए, आचरण बनाए और चेतन अचेतनका यथार्थ अवगम करें क्योंकि इनको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अतः अपने अन्तरात्माको प्राप्त कर वस एक ही यह अपना कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त इस मुख आत्माका कोई काम नहीं।

तिहुयण वदित सिद्धिगड हगिहर झार्याहि जो जि ।

लक्खु अलक्खे घरिवि थिरु मुणि परमप्पउ सो जि ॥१६॥

परमात्माका स्वरूप स्पष्ट रूपसे हम दोहेमें कहा जा रहा है जो त्रिभुवन वदित है, तीनो लोक जिसकी वदना करते हैं। तीन लोक हैं (१) ऊर्ध्व लोक (२) मध्यलोक (३) अधोलोक। ऊर्ध्वलोकके पति देवेन्द, मध्यलोक के पति राजा और सिंह, अधोलोकके पति भवनेन्द्र व्यन्तरेन्द्र। इन इन्द्रोंने जब परमात्म देवकी वदनाकी है तो इसका अर्थ है कि तीनो लोकोने इसकी वदनाकी है। वह परमात्मप्रभु शुद्धिप्राप्त है, अपन गुणोंकी सम्पूर्ण शुद्धिभी प्राप्त है। केवलज्ञान, केवलदर्शन अनन्तानन्द शक्ति करके सम्पन्न है। ऐसे परमात्मदेवका हरिहर, हरिण्य, गधव आदि ध्यान करते हैं। क्या करके ध्यान करते हैं कि लक्ष्यको अलक्ष्यमें स्थिर करके, (अलक्ष्यको लक्ष्यमें स्थिर करके) लक्ष्यको अलक्ष्यके द्वारा धारण करके। लक्ष्य है अपना मन जो लक्ष्यमें आता है। उस लक्ष्यमें अलक्ष्य बीत राग निर्लेप नित्यानन्द स्वभावी परमात्माको चित्तमें धारण करके हरिहरादिक ध्यान करते हैं। कैसा है वह परमात्म देव ? स्थिर है जिनके सग विसर्ग और उपमग आता नहीं है ऐसे परमानन्दकी है प्रभाकर भट्ट ! परमात्मा समझो, परमात्मा जानो।

परमात्मा बीतराग और निर्लेप होना है। उनका ध्यान करनेसे कहीं वह भगवान् प्रसन्न होकर अपनी जगह छोड़कर भक्तको सुखी करनेके लिए परिश्रम करने नहीं आता। वह समस्त ज्ञेयका ज्ञायक है फिर भी अपने आनन्द रसमें लीन है। किन्तु यह भक्त अपने उपयोगसे जब परमात्मस्वरूपाका विचार करता है, उनकी उपासना करता है उस कारण भक्तमें अपने ज्ञानका प्रभाव प्रकट करता है। अपने ज्ञानका विकाश होना यही आनन्दका हेतु है। इस कारण जैसे दण्डके सामने मुख करनेसे मुख करने वालेका मुख स्वयमेव दिख जाता है इसी प्रकार परमात्माके स्वरूपमें अपना उपयोग लगाने वालोको समस्त निजी वैभव स्वयमेव प्रकट हो जाते हैं। भगवान् केवल ज्ञानानन्दादिकी व्यक्ति रूप मुक्तिको प्राप्त है।

प्रभुदर्शनसे हम सीखें कि परमात्माके सद्गुण रागादि रहित आनन्दमय परमात्मा साक्षात् उपादेय है। जिस कार्यमें अपना यथार्थप्रयोजन सिद्ध न हो उस कार्यकी वाञ्छा विवेकीजन नहीं करते हैं। तो परमात्मास्वरूपकी उपासनामें यदि अपना यथाय प्रयोजन नहीं निकलता है तो वह प्रभु अन्य लोगोकी तरह एक बड़ा है। इसलिए उनकी दासता करली है, इससे प्रयोजन कुछ नहीं निकलता। किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे हम अपने क्षानसे यदि त्रिषय कपायोंके साधनभूत कुटुम्ब परिवार आदिका ध्यान करते हैं तो वही मोह मलीनसता आदि विकार हस्तगत होते हैं, वैसे ही स्वयं बीतराग शुद्ध ज्ञानमय परमात्मदेवकी उपासना करते हैं तो इस ज्ञानमें स्वयमेव ही ज्ञानका विकास होता है।

जगतमें सुख और दुख ज्ञानकी कला पर निर्भर हैं। ज्ञान ही आपकी सर्वसम्पत्ति है, सर्वसाधन है किन्तु ज्ञानी अपनेमें कुछ हीनताका अनुभव करता है, अथवा किसी प्रकारका विकल्प बनकर अपनेको दुखी समझता है तो वह दुखी है और चाहे कितनी ही विपत्तिकी स्थितिको प्राप्त होना पड़ा हो किन्तु उस ज्ञानके द्वारा अपने आपको ऐसा निरखो कि यही विपदाका क्या काम है ? यह तो मैं अकेला ज्ञानमय, नित्य विराजमान हूँ। इसमें किसी पर-

पदार्थका प्रवेश ही नहीं है। विपदा क्या चीज है? मोहियोंने केवल कल्पना करके विपदा बनाया है। कोई इष्ट गुजर गया, लडका गुजर गया तो आत्मामे से क्या निकल गया कुछ धनकी कमी हो गयी तो आत्मामे क्या कमी हो गई? जरा धैर्यपूर्वक अपने आपको सम्भालो तो ज्ञात होगा कि यह पूराका पूरा है पूराका पूरा था और पूराका पूरा रहेगा।

भैया! इस श्लोकमे कहते हैं पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णात् पूर्णमिदाय पूर्णमवावशिष्यते वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्णसे पूर्ण निकलता है। पूर्णसे पूर्ण ग्रहण करके, हटा करके भी पूर्ण शेष रहता है। यह श्लोक वेदात सम्मन है, इसमे आध्यात्मिकता तो देखा। यह आत्मापूर्ण है। यह स्वभाव पूर्ण है, वह परमात्मतत्त्व-पूर्ण है। जितने जीव बैठे हैं ये सब पूर्ण हैं। पूर्णका अर्थ पूरा है। यहा पूरेका अर्थ ऊधीमी नहीं समझना। जैसे किसी बच्चेको समझने हैं कि यह भगवान्का पूरा है। पूर्णका अर्थ है पूरा सत्। अधूरा नहीं। ऐसा कुछ भी पदार्थ नहीं है जो आधा बन पाया हो और कुछ न बन पाया हो। जितने भी सत् हैं वे सब पूरा सत् हैं। यह मैं पूरा हूँ। यह मेरा स्वभाव पूर्ण है। इस पूर्ण आत्मपदार्थमे से जो भी परिणमन प्रकट होता है वह परिणमन भी पूर्ण है। पर्याय कोई अधूरी नहीं होती। पर्यायका समय एक है। एक क्षणमे वह पर्याय पूर्ण होती है पर्यायके बननेमे दूसरा समय नहीं लगता। इस पूर्णमेसे पूर्ण ग्रहण कर लिया जाय तो भी यह पूर्ण ही बचा रहता है। अर्थात् पूर्ण द्रव्यसे पूर्ण पर्याय होकर विलीन हो जाती है, फिर भी वह पूरा ही रहता है। यह समस्त पदार्थोंका स्वरूप है।

इस प्रकार पूर्ण आत्मपदार्थमे से पूर्ण पूरा पर्यायें प्रकट हो जाती हैं और लीन हो जाती हैं किन्तु यह आत्मपदार्थ पूर्णका पूर्ण बना रहता है। यह मैं सत् हूँ, समस्त पदार्थोंसे, न्यारा और अपने स्वरूपमात्र हूँ, ऐसा यह मैं शुद्धात्मा साक्षात् उपादेय हूँ। किसको देखू? किमको जानू? किसको विचारू कि जो मेरे लिए सत्य शरण बने? ऐसा जगतमे क्या है जिसका आश्रय करनेसे हमे सत्य शरण मिलती है? ऐसा है यह मुझमें ही बसा हुआ। ज्ञायकस्वभावी आत्मतत्त्व। इसका जिसे परिचय नहीं वह चाहे कितना ही वैभव सम्पन्न हो, कितनी लौकिक प्रतिष्ठा सम्पन्न हो किन्तु उसने कुछ नहीं पाया। जिसने अपने आपके नित्य अन्त प्रकाशमान ज्ञान सामान्य स्वभावस्वरूप अपने को समझ लिया, कुछ परवाह नहीं फिर चाहे पूर्वकृत पापोंके उदयमे गरीबी कितनी ही हो चाहे किसीसे कुछ मागकर उदर भरना पड़ रहा हो लेकिन वह आत्मा अमीर है। उसे सन्तोष और शरणका स्थान मिल चुका है।

भैया! जिस स्वरूपके जाने बिना जीवन बेकार है, दुलभ समागम भी बेकार है उस स्वरूपको जाननेके लिए आचार्य देवकी एक प्रेरणा है। तुम अन्यमे चित्त न लगाओ, निज शुद्धात्मतत्त्वमे अपना चित्त दो। यह शुद्ध आत्मा ही उपादेय है, जो सकल्प और विकल्प रहित है। बाह्य द्रव्योंमे पुत्र, मित्र, स्त्री आदि चेतन तथा अन्य अचेतन द्रव्योंमे यह मेरा है इस प्रकारका जो आशय है उमे सकल्प कहते हैं। और मैं खुशी हूँ दुःखी हूँ इत्यादि रूपों मे चित्तमे हर्ष विषादादिक परिणाम हो सो विकल्प है, तो सकल्प और विकल्पका परित्याग करके अपने शुद्ध आत्मा की आराधना करो। वश करने योग्य काम यह ही तो है। बाकी तो सब गले पड़े काम हैं। जवरदस्तीके काम हैं। घरको महत्व न दो किन्तु अपने आपमे निराला परिणाम रहे और भगवान्स्वरूपकी भक्ति रहे ऐसे परिणामको महत्व दो। अन्यथा घरके महत्व देनेके भावमे इस जीवको कुछ हाथ न लगेगा। अतमे पापबलक ही अपने साथ ले जायगा यह। इसलिए रच भी अन्य चीजको महत्व न दो। गृहस्थकी शोभा इसमे ही है कि वह कीचड़मे कमलकी तरह निर्लेप रहे। अपने धन वैभव परिवारको महत्व न दो, अपने ज्ञानस्वभावको महत्व दो। अब वह परमात्मा किन-किन विशेषताओंके सहित हैं इसका प्रतिपादन करते हुए १७वें दोहेमे कहा जा रहा है।

णिच्छु निरजणु णाणमउ परमाणदसहाउ ।

जो एहउ सो सतु सिउ तासु मुणिज्जहि भाउ ॥१७॥

वह परमात्मा नित्य है, अविनाशी है और यह मैं ज्ञानस्वभावी नित्य हूँ, अविनाशी हूँ। निर्मल जल और

जलका स्वभाव इन दोनोंके वणनमें अन्तर नहीं है। इसी प्रकार परमात्माका स्वरूप और अपना स्वभाव इन दोनोंके स्वरूपमें अन्तर नहीं है। प्रभु नित्य है, सदा प्रभु रहेगा। यह आत्मा भी नित्य है, सदा ज्ञानमात्र रहेगा। द्रव्यदृष्टि से भगवान् नित्य है और द्रव्यदृष्टिसे ही हम आप सब आत्माएँ नित्य हैं। निरञ्जन हैं रागादिक कम मन्त्रमय मन्त्र से रहित हैं। एक आत्मपदार्थको निरखा जा रहा है। वे स्वयं अपने किसी अस्मिन्त्वमें विराजमान हैं। वे तो स्वयं केवल चैतन्य प्रकाश हैं। उनमें न राग है और न क्रम है। कम है सो प्रकट भिन्न पदार्थ है और राग है सो कम विपाकवश होने वाली तरंग है। इस आत्मामें अपना जो स्वरूप है, स्वभाव है उसमें न विकार पाया जाता है न उपाधि पायी जाती है, वह तो निरञ्जन है।

वह भगवान् केवल ज्ञान करके रचा हुआ है। केवल ज्ञानमें सम्मिलित दो शब्द हैं केवल और ज्ञान केवल-ज्ञान दो भावोंमें ध्वनित रहता है। भगवान् केवल ज्ञानसे रचा हुआ है, और सभी आत्माएँ हम आर केवलज्ञानमें रचे हुए हैं। इस कारण परमात्मा ज्ञानमय हैं और हम आप भी ज्ञानमय हैं। परमात्मा परमानन्दस्वभावी हैं, उनके उत्कृष्ट आनन्द हैं। हम और आप भी आनन्दस्वभावी हैं। भगवान् का आनन्द एकदम पूर्ण प्रकट है क्योंकि शुद्ध आत्माकी भावना उन्होंनेकी थी। इस कारण ये वीतराग आनन्दमय परिणत हुए हैं। शुद्ध आत्मतत्त्वस्वरूप स्वयंमें हैं। कोई देख सके तो सम्भवतः प्रकट हो जाता है। उस शुद्धात्माको देखनेका सुाम एक ही उपाय है कि सर्व परसे अपनेको भिन्न जानो। इतना ही नहीं कोई कर सका तो धर्मके लिए कुछ नहीं कर सका।

भैया ! अपनेको जहाँ परमें मिला हुआ देखा कि मिथ्यात्व और मोहका परिणाम हुआ। इसमें धर्म प्रकट नहीं होता। इसलिए यह शिव शान परमात्मा है। शांत क्यों है कि वह वीतरागी है अर्थात् रागोंके कारण होती है। जो भी पुरुष आपको अशांत मिलेंगे, दुखी मिलेंगे उसका कारण केवल राग है। किसीके भो दुखीकी कहानी सुनते बैठो, सुनते जावो और परखते जावो, अतमें तुम्हें यही मिलेगा कि उसके किसी चीजका राग है। उससे कहो कि यह राग छोड़ो और सुखी हो जावो तो कहेगा कि और कोई उपाय बतावो राग तो नहीं छोड़ सकते। ये राग और बढिया बन जायें ऐसा कोई उपाय बतलावो। परन्तु जैसे खूनका दाग खूनसे नहीं धुन सकता इसी प्रकार राग से रागका क्लेश नहीं मिट सकता। सबक्लेश मात्र रागसे है, नहीं तो सब अपने अपने घरमें भगवान् हैं। जैसे कहते हैं ना कि तुम सब अपने घरके बादशाह हो तो हम भी अपने घरके बादशाह हैं। सो सब जीव परमात्मा हैं। पर राग बीचमें ऐसा अड्डा हुआ है कि ये सब जीव परेशान हो गये हैं।

यदि कहा जाय भैया ! ५ मिनटको तो राग छोड़ दो तो उत्तर मिलता है कि राग कहामें छोड़ दें ? कहासे निकाल कर फेंक दें ? रागोंके छूटनेका उपाय ही एक है कि अपनेको केवलज्ञानमय देखा। मात्र ज्ञानमय, ज्ञानस्वरूप यही जानता रहे, राग छूट जायेंगे। परपदार्थोंका स्मरण हट जायगा, पर और उपायोंसे चाहो कि राग छूट जायें तो नहीं छूट सकते। शांतिका उपाय वीतरागता है। सो यह परमात्मा शांत है। यदि अपने आप ही ज्ञान-स्वभावी देख रहा हूँ तो मैं शांत हूँ। परमात्मा शिवस्वरूप हैं, परमानन्दमय हैं, परम कल्याणमय हैं तो यह आत्म स्वभाव भी परमकल्याणमय है।

लोकमें सगुन परम ज्ञानस्वभावका दर्शन है। बाहरमें जिन पदार्थोंको देखकर कहते हो कि यह सगुन है वह पदार्थ तुम्हारे आत्माका ध्यान करानेमें कारण है इसलिए सगुन है। जैसे कोई जल भरा घड़ा ला रहा हो तो कहते हैं कि सगुन मिला। क्या सगुन मिला ? अरे वह पीतल तावेका हड्डा सगुन है क्या ? वह पानी सगुन है क्या ? उस पानी भरे हुए हड्डेको देखकर यह ख्याल आया कि जैसे इस हड्डेमें पानी लबालब भरा है, उसके बीचमें एक सूई की नोकके बराबर जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पानी न हो। गेहूँका बोरा भरा हो तो उसमें बीचमें जगह खाली रह जाती है पर घड़ेमें पानी भरा हो तो जितनेमें पानी है उतनी जगहमें कोई स्थान खाली है क्या ? जैसे

यह हडा पानीमे लबालब भरा है ऐसा यह मैं अत्मा भी ज्ञान व आनन्दसे लबालब भरा हूँ। ऐसा ध्यानमे माना है। ऐसा यह ध्यान सगुन है। इसी तरह सबका यही अभिप्राय है कि वह सगुन माना जाता है। जो पदार्थ हमारे धर्मका ख्याल कराये ये सब सगुन हैं। बछटा गायका अगर दूध चूसता हुआ देखा जाय तो उसे कहते हैं सगुन। उसका ख्याल कराया है कि गायका अपने बछड़े पर निष्कपट प्रेम है। वैसे ही प्रेम पुरुषको करना चाहिए। यह मुझे शिक्षा देनेका कारण है इसलिए सगुन है। जो पदार्थ हमें आत्मका ध्यान करायें वे सब सगुन हैं।

भगवान् शिव हैं क्योंकि वह परमानन्दमय हैं, कल्याणमय हैं, सो यह आत्मा भी शिवस्वरूप है, कल्याणमय है इसलिए हे प्रभाकरभट्ट तुम अपने आत्मतत्त्वकी भावना करो। किसको जावो, किसको ध्यानमे लावो? अपन आपमे बस हुए शुद्ध बुद्ध एक ज्ञानस्वभावकी भावनाकी भावना करो। सीधा नियम रखो। धनको, परिवारको, मित्रजनको समागमोमे महत्त्व न दो। ये विनाशीक है, परद्रव्य है। इनसे मरेमे कुछ नहीं आता है। अपन आपमे निरन्तर चलायित रहने वाले चैतन्यस्वभावको महत्त्व दो। झट झट इस इस स्वभाव पर दृष्टि लगावो, इसको ही चित्त मे बसाओ। इसकी ही शरण जावो इसका ही आश्रय लो। परपदार्थसे मोह तजो, ऐसी वृत्तिसे आत्माका कल्याण है जैसा परमात्मस्वरूप है, तैसा ही निज आत्मस्वरूप है। सो परमात्मस्वरूपकी उपासना करके निज आत्मस्वरूपको विकसित करो।

जो नियमाउ ण परिहरइ जो परभावण लेइ।

जाणइ सयलु वि णिञ्चु पर सो सिउ सतुहवे ॥१८॥

परमात्माका और आत्मस्वभावका वर्णन चल रहा है। जैसा परमात्माका स्वरूप है वैसे ही अपना स्वभाव है। परमात्माके स्वरूपमे और अपने स्वभावमे अन्तर नहीं है। इतनी बातको पहिचानता है उसे सम्यग्दृष्टि कहते हैं। परमात्मा कैसा है यह जब जब बताया जाय तब अपने आपमे यह अर्थ लगाना कि मेरा स्वभाव ऐसा है, जो अपने भावोंको नहीं छोड़ता है और परके भावोंमे नहीं लगता है वह शिव और शात कहलाता है परमात्माका भाव है अनन्तज्ञान, अनन्ददणन, अनन्त सुख और अनन्तशक्ति। इनको वह नहीं छोड़ता। काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकार इनको ग्रहण भी नहीं करता है वह शिव और ज्ञान है। ऐसा ही परमात्मा है, जो ऐसा है वही मैं हूँ।

मैया ! वस्तुका सही ज्ञान करनेके लिए तीन बातें जानना चाहिए (१) द्रव्य (२) गुण और (३) पर्याय। पर्याय तो विनाशीक होता है और द्रव्य व गुण अविनाशी होते हैं, जो चीजें मिट जाये वे सब पर्याय हैं। य काले पीले रंग दीखते हैं ये मिटते हैं या यो ही रहते हैं? मिटते हैं तो ये सब पर्याय हैं। खट्टा मीठा रस गंध दुर्गन्ध आदि अनेक प्रकारके शब्द ये सब पर्याय हैं। और कोई मनुष्य है, कोई कीड़ा है, कोई पशु-क्षी है ये भी मिटने वाले हैं ना? है। तो ये सब पर्याय हैं। और ये जो हम आप मनुष्य हैं, जिनमे व्यवहार किया जा रहा है ये सब मिट जाने वाले हैं। ये भी पर्याय हैं। पर्याय बदलती रहती है। इन पर्यायोंकी आधारभूत जो शक्ति हैं वह गुण है और उन समस्त शक्तियोंका अभेदपुञ्ज है वह द्रव्य है? जैसे आममे काला नीला वर्णरह रंग बदलता रहता है वे सब काले नीले रंग रूप शक्तिकी पर्यायें हैं। आम हरेमे अगर पीला हो गया तो रूपशक्ति तो नहीं बदली। रूपशक्ति तो पहिले हरे रूपमे थी अब पीले रूपमे हो गयी, पर रूपशक्ति आधार है। जैसे अगुली है, सीधी हो जाय, टेढ़ी हो जाय, मोल हो जाय तो उसकी शक्तिले तो बदली पर अगुली तो मेटर है, वह तो वही है। इसी प्रकार पर्यायें तो बदलती हैं पर पर्यायोंकी जो शक्ति हैं, गुण है वह वहीका वही है तथा जो आनन्द गुण हैं उन गुणोंका जो समुदाय है वही द्रव्य कहलाता है।

हमारा द्रव्य चेतन द्रव्य है और प्रभुका द्रव्य चेतन द्रव्य है। इस द्रव्यदृष्टिमे प्रभुमे और मुझमे रच भी

सम्बन्ध नहीं है, किन्तु पर्यायोका अन्तर है। हमारे गुणोका विकास पूर्ण नहीं है और भगवान्‌के गुणोका विकास पूर्ण है पर जो गुण भगवान्‌में है वही हम आपमें हैं। पदार्थ एक हैं। भगवान्‌ अपने अनन्तज्ञानानन्द स्वभावको नहीं छोड़ता और क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारोंको ग्रहण नहीं करता। यह प्रभु तीन काल, तीन लोकमें रहने वाले वस्तुवोको जानता रहता है। वह द्रव्याधिकतममें नित्य है और मदा काल समस्त विश्वको निरन्तर जानता रहता है। लोग वैभवको चाहते हैं। लाखों करोड़ोंका वैभव मिल जाय किन्तु जो अलौकिक वैभव स्वयम् अनादिसे बसा हुआ है, उसकी रुचि भी नहीं करने।

यदि वास्तविकता पर दृष्टि दो तो सतोप और आनन्द अलौकिक वैभवमें ही मिलते हैं। ये बाहरी वैभव तो मात्र आकुलताओके कारण होते हैं। किन्तु अपना वैभव जो कि ज्ञानभावके द्वारा जाना जाता है ऐसा ज्ञान और आनन्दस्वरूप वैभव निर्विकल्प समाधिमें प्रकट होता है। उसका यत्न नहीं, उमकी ओर दृष्टि नहीं, धम मा करेंगे तो धमके नाम पर बहुत बहुत श्रम कर डालेंगे, बड़ा व्यय कर डालेंगे, उत्सव मनावेंगे, पगत करायेंगे, बड़े बड़े ठाठ रचायेंगे। किन्तु इस ओर दृष्टि नहीं कि यह मन्त्र प्रवृत्ति, ये सब समागम मुझसे न्यारे हैं। मैं तो स्वयं ज्ञान और आनन्दका विग्रह आत्मद्रव्य हूँ, सबसे निराला हूँ। मुझको कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहिचानता। ऐसी अपन आपकी ओर दृष्टि न जाय तो धर्मके नाम पर कितना ही तन, मन, धन, धचन खच कर दिया जाय पर कम बड़ा लिहाज नहीं करते कि आखिर देखो धर्मके नाम पर ये कितना कष्ट उठा रहे हैं तो थोड़ी सी कर्मोंकी निजरा हो जाय। कर्मोंके लिहाज नहीं है और आत्मामें सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य रूप परिणमन है। तो वहाँ कर्मोंमें इतना दम नहीं है कि क्षणभर भी ये ठहर सकें। जो काम जिम विधिसे होता है वह उस विधिसे ही सम्पन्न होता है।

भगवान्‌ अलौकिक वैभवका स्वामी है अन्यथा भगवान्‌को यह सारा जगत न पूजता यह प्रभु दिखनेमें आता नहीं, दिखाई देता नहीं फिर भी लोग उसकी पूजामें अपने अपने सकल्पके अनुसार पूज रहे हैं। क्योंकि वह अलौकिक ज्ञानानन्द वैभवका स्वामी है। प्रभुका स्मरण करके अपनी शक्ति पर विश्वास न हो तो प्रभुकी भक्तिसे फायदा क्या उठाया? जैसा परमात्माका स्वरूप है वैसा ही अपना स्वभाव है। जो शिव और शात परमात्मा कहलाता है वह कुछ अन्य चीज नहीं है। कोई प्रभु ऐसा नहीं है जिसने शरीरसे ऐसा ठेका ले रखा हो कि मैं ही अनादिसे एक ऐसा हूँ कि जिसको जो चाहे सो कर बैठूँ। यह परमात्मपदाथकी बातें स्वरूपसे भिन्न अन्यकी बात नहीं है। यह ही जीव मुक्त अवस्थामें व्यक्ति रूपसे शात और शिव होता है।

मैया ! स्वरूपकी ओर दृष्टि जाये तो सब परमात्मत्वका मर्म अपनी समझमें आ सकता है, किन्तु अपने को तो इसने दीन, हीन, भिखारी माना। मेरेको अन्य सुख देने वाला और सुविधा देने वाला कोई व्यक्तिरूप हाथ पैर वाला प्रभु अलग है, ऐसी दृष्टि हो तो प्रभुताके मर्मका पता नहीं पड़ सकता। इन्द्रियोंको सयत करके अपने ज्ञान बलके द्वारा प्रभुके उस ज्ञान चमत्कार मात्रको निरखो। ज्ञान पुञ्ज कार्य परमात्मा भी सर्व जिस ज्ञान प्रकाशमें समा जाता है, ऐसा उसीमें ज्ञान पुञ्जप्रभु है, ऐसा विचारते-विचाते प्रभुका तो नाम छोड़ दो और ज्ञानका ही दर्शन करो। फिर उस ज्ञानसे ज्ञानमात्र जानते-जानते अन्यत्र कहीं यह जानन है यह बात छोड़ दो और केवल जानन ही उपयोगमें रहे तो प्रभुकी ओर एकता हो जाती है। मैया ! जैसा वह प्रभु शिव, शात है ऐसा यह भी मैं आत्मा ससार अवस्थामें भी शक्तिरूपसे शिव और शात हूँ। कहा भी है, परमार्थनय स्वरूप जो सदा शिव हैं उसके लिए नमस्कार हो। सदाशिव आनन्दस्वरूप प्रभु कहा बस रहा है? रागद्वेषोंकी तरंगोंको दूर करके विश्रामसे अपने आपमें ज्ञान और आनन्द स्वभावको अनुभव करके जानलो—ऐसा चैतन्य स्वभावमय वह यह मैं शिव, सदा मुक्त, परम कल्याण—रूप हूँ, अनादिसे पारपूर्ण हूँ। यही देख लो, परकी चिन्ता छोड़ो और अभी सुखका अनुभव करो।

भैया ! एक कथानक है कि दो चीटिया थी एक चीटी रहती थी नमक वालेके यहा, नमकके बोरो पर और एक चीटी रहती थी शक्करके बोरो पर । तो शक्कर वाली चीटी नमकके बोरोमे रहने वाली चीटीसे बोली, बहिन तुम यहा कैसे गुजारा करती हो ? यहा खारा खारा खाती हो, हमारे यहा चलो मीठा ही मीठा खाओ । बहुत बहा तो विवश होकर नमककी चीटी शक्करकी चीटीके साथ चली पर मुहमे एक नमककी डली दाबली, कही ऐसा न हो कि बहा कुछ भी खानेको न मिले सो एक दिनका खुराक साथ कर लिया । जब बहा पहुची तो शक्करमे रहने वाली चीटीने पूछा जीजी स्वाद कैसा है कहा—स्वाद तो कुछ भी नहीं आया । दो बार पूछा शक्कर वाली चीटीने कहा यह कैसे हो सकता है ? शक्कर तो बड़ी मीठी होती है । बहिन तूने अपने मुखमे कुछ रखा तो नहीं है । नमक वाली चीटीने कहा कि मेरे मुखमे तो एक बारका केवल कलेवा है और कुछ नहीं है । शक्कर वाली चीटी बोली—अरे नमकको चोचसे निकाल और फिर चख । तेरी डली यही रखी रहेगी, कोई नहीं ले जायेगा । तुझे स्वाद अच्छा न लगे तो फिर अपना कलेवा ले लेना । सो उसने जब नमककी डलीको हटाया और स्वाद लिया तब नमककी चीटी कहती है बहिन तू तो बड़ी भाग्यशाली है । तुम रोज यही मीठा खाती हो । सो भैया यदि अपने आप पर दया हो तो विषय कषाय मोहकी वासनाको अलग कर देवो और अपना प्रभुताका आनन्द लो ।

क्यो भैया अपनी बात नहीं आती समझमे ? सुबहकी तो इससे भी कठिन चर्चा लगती होगी, अरे ध्यान मे कैसे बैठे ? ध्यानमे न बैठनेके दो कारण है । एक तो कारण यह है कि अपन ज्ञानमे हम दसो जगह चित्त बसाए रहते हैं और रागवश रहते हैं । अभी आप मंदिरमे बैठे हैं कुछ भी घरमे हो जाय, या दुकानमे तुरन्त तो आप कुछ नहीं कर सकते । मुखसे भी न बोल सकेंगे । जरा मनसे और विकल्प हटा दो । कभी तो हृदयपटलका सब भार हट जाय । सो होना कठिन लग रहा है । और दूसरी बात यह है कि कुछ समय देकर, यत्न करके ज्ञानाजन भी नहीं किया इन बातोंके कारण इन्हें अपने प्रभुकी वान समझमे नहीं आती ।

भैया ! अपने निजी घरकी बात समझमे नहीं आती । तुम्हारा घर कहा है ? सोचो तो सही । अपना घर कहाँ है ? कहा जावोगे ? कौनसा घर है ? वह घर बतलावो जो घर अपनेसे कभी नहीं छूटता ? वही जावो अपना घर ही पासमे रहता है । वह घर है अपना स्वरूप, अपना प्रदेश उमकी अर दृष्टि न दो और बाहरमे बाहरी पदार्थोंसे नाना आशाए रख तो बनाओ किमके लिए नच रहे हो ? किसके लिए विकते जा रहे हो ? सब भिन्न हैं । उनका कर्म प्रबल है । उदय अच्छा है तो आपको उनका दास बनना पड रहा है । किमके लिए धन बढ़ाते हो ? किसके लिए श्रम कर रहे हो ? यह मोह और यह इतना विकल्प क्यो मचा रहे हो ? आपसे भी अधिक भाग्यवन् वे बच्चे हैं जिनके लिए रात दिन श्रम कर रहे हो, जिनके लिए दास बनकर अधिक श्रम करना पड रहा है । शिव-स्वरूप, कल्याणस्वरूप तो अपना आत्मस्वरूप है । सर्वकल्पनाजालोको छोड़कर अपने आपमे अपने आपके स्वरूपको निहारो, तो ऐसे ज्ञानस्वभावी प्रभुका दर्शन होगा कि फिर उससे शांति और आनन्द निरन्तर झरता ही चला जायगा ।

जो शिव स्वरूप परम कल्याण रूप, शांत अविनाशी शिव तत्त्व है, वह सर्व आत्मावोमे उपस्थित है । जिसने मुक्तिपद प्राप्त किया है वह व्यक्त शिव है और जिसने मुक्तिपद प्राप्त नहीं किया वह अव्यक्त शिव है । मेरी सृष्टि करने वाला मुझमे बसा हुआ यह शिव है । निरन्तर सृष्टि होती चली जाती है । मेरी सृष्टिका कतव्य मेरे स्वतन्त्रपदार्थका स्वरूप है कि वह निरन्तर परिणमन करता रहता है । अब जैसी उपाधि मिलती है और इस उपदान की स्थिति होती है तो वैसी अपनी यह सृष्टि करता चला जाता है । अन्य कोई मेरी सृष्टिका करने वाला नहीं है ।

एक जगत्प्यापी ईश्वर सृष्टि करता है । यह बुद्धि नपोक। मिश्रतासे प्रकट होती है । सभी आत्मा अपनी-अपनी सृष्टिके कर्ता हैं । उन सब आत्माओका स्वरूप एक है । अतः सृष्टिका सम्बन्ध और स्वरूपकी खबर इन दोनों की सम्भावनामे यह बुद्धि बनती है कि कोई एक प्रभु सृष्टि करता है । निष्कर्ष यह है कि अपने लिए आप स्वयं

जुम्मेदार हो। जो कर्ता भी किसीको मानता हो और यह प्रश्न सामने ला दिया जाय कि मैं प पा नो कर रहा हूँ परन्तु प्रभु तो स्वयं दयस्वरूप है उसको तो हमें मुझ ही देना चाहिए। यदि वह मुझे मुझ नहीं दे सकता तो उसकी अनन्त शक्ति क्या रही? सबशक्ति क्या रही और तुम्हारे ही पापोंको देखकर पापोंके अनुसार दुःख देता है तो जुम्मेदारी तो सब बातोंमें तुम्हारी ही रही ना? कोई अचानक मुझ दुःख देने वाला हो तो और न हो तो जुम्मेदारी तो तुम्हारी तुम्हारे ही ऊपर है ना? मैं पाप करूँगा तो दुःख पाऊँगा और पुण्य करूँगा तो सुख पाऊँगा। धर्म करूँगा तो निर्वाण पाऊँगा और पुण्य करूँगा तो सुख पाऊँगा। धर्म करूँगा तो निर्वाण पाऊँगा। वह सब जुम्मेदारी मुझ ही पर तो है जरा ध्यान तो दो।

यह ही आत्मा शांत और शिथिल है। हम उसे शुद्ध परमात्मतत्त्वकी दृष्टिसे देखें तो मुनिश्चिन होता है कि यह शुद्धात्मा ही उपादेय है। जिसके दिग्गने मात्रसे ही सारे सकट बट जायें यह कला यदि आ गयी तो उसे आप कितना धनी समझेंगे? जिस जीवके ऐसी कला उत्पन्न हो जाय कि मैं कुछ ऐसा देख लूँ कि देखते ही सारे सकट टल जाए तो आप उसको कितना महान् और धनी समझेंगे? यह लौकिक वैभव तो सकट टारने में सक्षम नहीं होता। कैसे ही सकट आवे जिसे झट देग लेता तुरन्त सकट मिटें, उसका परिचय हो तो वही सर्वोत्कृष्ट वैभव है।

जैसे लौकिक कथानकोंमें कह दिया वरत है कि अमुकको ऐसी दृष्टिरिया मिल गई कि जिसको बचाकर जो कुछ चाहे सो मिल जाय। किसीको शय्य मिल गया, उससे जो चाहे सो बन जाय। वच्चे लोग बहुत बोला करते हैं। ऐसी चीज मिल जाय तो उसे आप धनी कहेंगे या जिसके पाम करोहोका वैभव हो जाय उस आप धनी कहेंगे। जिसको ऐसा दशन हो गया कि उसके सकट रह ही न सके वह सबसे बड़ा धनी है। वह सबसे बड़ा वैभव सम्पन्न है। आप लोग कुछ ऐसा मोच रहे होंगे कि ऐसी चीज क्या है? कैसी है? क्या कहीं महाराजने देखा है और जो कहीं देखा हो तो बता दें वह एक एक चीज बाट दें। कौनसी चीजकी बात चल रही है कि जिसके दशन करें तो सकट सब मिट जाए। ऐसी चीज क्या? वह बतायी नहीं जा सकती। है वह आपके आपमें ही।

जिसको ऐसा अनुभव हो कि मैं तो सबसे निराला एक चैतन्य प्रकाश मात्र हूँ और ऐसी ही दृष्टि हो जाय देखिए ये चीजें आपके ही द्वारा साध्य है। कुछ धीरे बनें, उदार बनें, सर्वसे दृष्टि फेरें, सत्यकी ओर मुड़े, विश्राम पायें। परवाह जगत्की न करें, शर्म और सकोच जगत्में न रखें, एक अपने आपमें धैर्य और उदारता रखें, मोहको हटाकर शुद्ध एक प्रतिभासका अनुभव करें तो उस समय आपके उपयोगमें आपकी विवर्त्तन नहीं है, वही भी समझमें आये। यदि हम यह सिद्धि नहीं कर पाते तो यह शका रहनी है कि महाराज बताते तो जरूर हैं मगर पेट तो रोटी से ही भरेगा। कहते तो जरूर हैं प्रभुके स्वरूपकी बात, आत्माकी बात, किन्तु काम तो रोटीसे ही चलेगा।

क्यों जी! कहीं ऐसा उद्यम बन जाय कि रोटी खानेकी जरूरत ही न पड़े और मदा सतुष्टि रह जाय तो इसमें कोई टोटा है क्या? ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। आप कहें कि नहीं हो सकता तो फिर प्रभुके दशन क्यों करने आते हैं? प्रभु ही तो ऐसा बैठा है जिसके आदि नहीं व्याधि नहीं, रोटी खानेका काम नहीं। है ना कोई? अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। यदि कुछ नहीं है ऐसा समझा तो नास्तिकता आ गई। धर्म रहे कैसे? उत्तर कुछ मिले ना। हम भी प्रभु जैसे हो सकते हैं पर मर्यादा। नया बहुत दिनोंसे फकी है, बहुत दिनोंसे विगाड़ मचा है। आज ही ध्यान करके बैठें, अपने ज्ञान रसका स्वाद लें तो विषयभोगीकी स्थिति नीरस लगने लगे और जहाँ विषय-भोगीकी स्थिति नीरस लगने लगे तहाँ सब काम बन जायगा। अन्य कोई भी तत्त्व उपादेय नहीं है। ऐसा निज शुद्धात्मा ही उपादेय है।

जैसे वच्चेको कोई पीटे तो उसके दिमागमें इलाज एक ही है कि वह भागकर अपनी माकी गोदमें बैठ जाय। है ना ऐसी ही बात किसीने बताया, धमकाया तो तुरन्त उसके पास इलाज है कि झट अपनी माकी गोदमें

बैठ जाय । इसी तरह जगतके हम आप सभीको मताए, कर्मोंका तीव्र उदय आवे, सबट और उपद्रव आवे तो उन बालका एक ही इलाज है वह क्या कि शरीरसे दृष्टि हटाकर अपने सहजशुद्ध एरज्ञानस्वरूपके अनुभवमें आ जावो । यदि किसी दृष्ट आ जाये तो यह मोचो कि कहीं बाहरमें शरण नहीं मिलेगी, तो आखें मीचो और अपने ज्ञान रममें उद्यो । इनना ही कर लो फिर सबट कहा है ? सबट तो जीवने भ्रम करके बना लिया । फसाव कैसा है ? क्या है ? तो भाई यदि कहीं लगो तो केवल एक आत्मकल्याणमें लगो तो सब फसाव समाप्त है ।

अजो यह काम पडा है, अभी सँया छोटा है, अभी युवाकी शादी करनी है । (हमी) अरे क्यों हमते हो, हा ही सबता है । किसीकी बुवा छोटी हो । ये सब आत्मनिरादनाके चिन्ह है । तो मेरा बाहरमें कहीं कुछ नहीं है । अगर सबटोसे मुक्ति प्राप्त करना है तो उसका इलाज है शुद्ध ज्ञानका आदर करना, यही ब्रह्म विद्या है । वडे वडे राजा महाराजा लोग भी ऋषियोंके चरणोंमें रहकर ब्रह्मविद्या सीखते थे । पुराणोंमें पत्ने पलटकर देखिए वे राजपाट की परवाह नहीं करते थे । ऋषियोंमें ब्रह्मविद्या सीखते थे । बिना ज्ञान गुणके निर्वाण पा ही नहीं सकते हैं । मोक्ष-मार्गमें न लगे और बाहर ही रहे तो उसका परिणाम क्या है ? इसका परिणाम यह है कि समारमें रचना ही बना रहेगा । यदि कहीं कीड़े-मकोड़े बनना पडा तो परमात्माका काम खतम है । इस कारण अपने परमात्माको सबविकल्प समाप्त करके प्राप्त करनेका यत्न करो ।

जासु ण वरुणु ण गधु रसु जासु ण सद्धु ण फासु ।

जासु ण जम्मणु मरणु णवि णाउ णिरजण तोसु ॥१६॥

जासु ण कोहु ण मोहु मउ जासु ण माय णमाणु ।

जासु ण णणुवि ज्ञाणु जिय सोजि णिरजणु जाणु ॥२०॥

अथिण पुण्णु विण पाउ जसु अथिणहरिस विसाउ ।

अथिण एक्कुवि दोसु जसु सो जिणि रजण भउ ॥२१॥

परमात्मा जीव निरजन है अर्थात् अजनरहित है । वे अजन कौन कौनसे हैं जिससे वह परमात्मा रहित है उन अजनोका निषेधरूप इन तीन गाथाओंमें एक साथ वर्णन किया जा रहा है । जैसे मुक्तात्मामें सफेद, काला, लाल, पीला, नीला रूप ५ प्रकारका वर्ण नहीं है । वर्ण तो जितने भी जीव हैं उनके नहीं हैं । चाहे निगोद हो, चाहे अन्य हो पर वर्णोंका रचमात्र भी संयोग और सम्बन्ध भी मुक्त जीवके नहीं । यह बात मुक्तात्माकी बताई जा रही है । मसारी जीवके उष्मात्मक शरीरका संयोग है पर मिट्टी महाराजके तो शरीरका संयोग नहीं है । सुगन्ध और दुग्न्ध रूप दो प्रकारकी गंध भी नहीं है । बड़वा, तीक्ष्ण मधुर, खट्टा और कषायला ये ५ प्रकारके रस भी नहीं हैं । सापात्मक और असापात्मक इत्यादि नाना प्रकारके शब्द भी इस आत्मामें नहीं हैं । ये सब चीजें भी अपनी नहीं हैं । किन्तु यहाँ इस प्रकारके पुद्गलोका एक विशिष्टावगाहनरूप सम्बन्ध है । इस कारण इस जीवमें रूपादिका व्यवहार होता भी है । पर मुक्तात्मामें ये रूपादिक भेद नहीं हैं । ८ प्रकारके स्पर्श हुआ करते हैं । ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, गुह्य और लघु, फोमल और कठोर ये ८ प्रकारके स्पर्श जिस मुक्तात्मामें नहीं हैं उसको तुम निरजन जानो ।

इस मुक्त आत्माका जन्म मरण भी नहीं होता । वह चिदानन्द स्वभाव एव रूप सदा अविनाशक है । उसको ही निरजन कहते हैं । अजन रहित, अजन माने परमयोग । वहाँ अजनका ही ज्ञान दिग्ग । जैसे आद्यपि अजन मला, उसे एक जगह बसा रखे ? फँस करके मरम विस्तृत हो जाना है । ऐसा ही जीवन अजन भी विस्तृत हो जाता है । देखो यहाँ तर्जम शरीर इस जीवके प्रदेशमें कैसा फैला है ? शरीरान्तर, अन्य अन्तःशरीर आदि प्रकार के आत्मामें फैला हुआ है ? ये सब अजन उन मुक्तात्मामें नहीं हुआ करते हैं । अजन्त निरजन बोलते हैं ना ? एक तो किसी दृष्टि द्वारा लपटनेमें नहीं आ सकता है इस कारण ये अजन्त हैं और अजन्त हैं । अजन्त विचार आदि सभी प्रकारके अजन नहीं है । मुक्तजीवमें किसी भी प्रकारका अजन नहीं है ? शोध नहीं, मोह नहीं और ८ प्रकार

का मद भी नहीं, माया नहीं, कपाय नहीं, लोभ नहीं, देह नहीं, कर्म नहीं, ऐसा जो शुद्ध आत्मतत्त्व है उसको निरजन जानो ।

शुद्ध निश्चयसे तो जैसा आत्माका स्वभाव है वैसा ही मुक्तआत्माका व्यक्तस्वरूप है । ये क्रोधादिक कपाय जब होते हैं तब ये विकट विस्तृत हो जाते हैं । ये सब भी अजन हैं । एक ज्ञानस्थभावी आत्मामें यह प्रतिबिम्ब पड़ता है, ये सब भिन्न तत्त्व हैं, आत्माका स्वभाव नहीं है और इस कारण इस मुक्तआत्मामें विकार नहीं होता है । जिस मुक्तआत्माके ध्यान भी नहीं है । ध्यान कहते हैं चित्तके विरोध होनेको । चित्तके निरोध होनेके स्थान अनेक हैं । एक तो नाभि स्थान है, जिसे टूटी बोलते हैं ना ? उस नाभिकी जगह अष्टदल कमलका चिंतन करके चित्तको रोका जाता है । एक हृदयका स्थान है । इस हृदयमें भी कमलका चिंतन करके उस हृदयमें रोका जाता है । एक ललाटका स्थान है, यहा ललाटमें तो अक्सर लोग चित्तको रोका करते हैं । यही पर वैज्ञानिक दिमागकी कल्पनाएं करते हैं । ये सब ध्यानके स्थान हैं । इन सब स्थानोंमें चित्त रोकनेका काम समारीजीवोंका है पर जिसके केवलज्ञान स्थित हो गया, जो आत्मा रागद्वेषोंसे रहित शुद्ध हो गया वह निरंतर सबविषयके जाननेके उपयोग वाला रहता है । उनको ध्यान भी नहीं होता है । ऐसा रूप रम गंध स्पर्श रहित विषयकपायोंसे रहित ध्यानसे परे शुद्ध निरजन परमात्म-देवको जानो ।

भैया ! इस जीवका कोई सहायक है तो निर्दोष आत्माकी भक्ति । समारके दृश्यमान ये सब पदार्थ आकुलताओंके कारण हैं । इन सब पदार्थोंका आश्रय नरक कोई सुखी नहीं होता, न सुखी हो सकेगा । विवेकशील पुरुष वह है जो इन पदार्थोंसे आत्महितका विश्वास न करे । और देखो सभीको अनुभव भी है कि इन बाहरी विभूतियोंसे, वैभवसे आत्माको चैन नहीं है । क्रोध उमड़ आता है, घमंड आ जाता है, छल, कपट भाव हो जाता है, लोभ आ जाता है, बात बातमें अपमान महसूस कर लिया जाता है । ये सब ऐब और सकट क्यों हैं ? इन बाह्य-पदार्थोंका आश्रय तका है, उनसे ही हित समझा है इस कारण पद पद पर क्लेशोंकी ठोकर मिलती चली जाती है ।

इस लोकमें, इस दुनियामें जो बड़े आदमी मालूम होते हैं, जिनके नाम जानते होंगे । टाटा, बाटा, डाल्मिया, विडला हैं, और कोई है, नाम गिननेसे कोई मतलब नहीं जो महान् धनिक पुरुष हैं उनको ऊपरसे दखो सकल रहन सहन अच्छा है, साफ कपड़े हैं, लोग सलाम कर रहे हैं । बड़े आरामके साधन मिल रहे हैं पर चित्त शांतिमें हो तो सुखी वास्तवमें वही कहलाता है । बाह्यसे शांतमुद्रा दिखनी है किन्तु वित्तमें क्या है ? उसे हम क्या कहें । यदि कोई अदाजा लगा सकते हो तो लगा लो । एक साधारण बात कही जा रही है । इस लोकमें बाह्य विभूतियोंमें क्या विश्वास करे । यह वैभव जिनके पान है वे भी शांत और सुखी नहीं रह सकते । तब वह साधन कौनसा है ? वह तत्त्व कौनसा है जिसका आश्रय करनेसे शांति मिले । बस इतना ही निपटेरा तो धर्म है ।

बड़े बूढ़े कहते हैं धर्मपालन करो । क्या पालन करें ? ये सब व्यवहारिक बातें हैं । ये तुम्हारे धर्मके साधन बन गए हैं । ठीक है, पर भीतरमें धर्मके स्वरूपका निर्णय तो हो । धर्म क्यों करना चाहिए ? आप यही बतलावो । धर्म इसलिए करना चाहिए कि हम जीवनमें यह देख रहे हैं कि किसी भी जगह किसी भी परपदार्थमें किन्हीं भी भोगसाधनोंमें प्रवृत्ति रहनी है तो शांति नहीं मिलती है । कदाचित् पुण्यके अनुकूल सर्वसाधन भी हो तो भी उनका भरोसा तो नहीं कि कब तक रहे, कब मिट जाए ? जब ये सब क्लेश लगे हैं जगत्में तो हमें इन क्लेशों से दूर होना चाहिए । ये विषयभोग भोगनेमें आनन्ददायक प्रतीति होते हैं पर इनके सयोगको करें क्या, सब भिन्न हैं, सदा रहते नहीं हैं और जब तक हैं तब तक भी ये तृष्णा और वैचैनीके साधक हैं । इन दृश्यमान पदार्थोंका हम करें क्या ? ऐसी स्थितिमें अन्तरमें आवाज होती है कि ये काम लौकिक हैं अलौकिक नहीं । जिस कार्यको करनेके पश्चात् इस जीवमें शांति न रहे उस कार्यका यह जीव क्या करे ? यह कर ही क्या सकता है ? उनमें इसके हाथ पैर नहीं, रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं, यह कोई गांठ नहीं, पिण्ड नहीं, पकड़ा नहीं जा सकता, यह करेगा क्या ? यह

तो केवलज्ञान करता है, भाव बनाता है।

भैया ! अन्तर्यमे परख तो, यह शरीरके अन्दर रहने वाला जीव मात्र भाव बनाया करता है। तब हमें कैसे भाव बनाना चाहिए कि शांति प्राप्त हो ? वह स्थान है अपने आपमें बसने वाले सहज स्वरूपका, मे अपने सत्त्व के कारण स्वयं क्या हूँ इसका निर्णय होता है तो उसे स्थान मिल जाता है, प्रभुपद मिल जाता है। कैसा हूँ मैं ? सहज अर्थात् किसी भी परका सम्बन्ध न हो तो यह मैं आत्मा किस स्थितिमें रह सकता हूँ ? वह है सहजभाव, इसका निर्णय हो जाना धर्मका पालन है। यह निर्णय अपने आपमें पा लेनेमें होता है। आत्मनिर्णय किसी इन्द्रियके उपयोगसे नहीं होता है।

वे परपदार्थ कौन-कौन हैं जो इस जीवके साथ लगे हैं और जिसके सम्बन्धके कारण आत्माका सहज-स्वरूप तिरोहित हो गया है। वे पदार्थ हैं कर्म और शरीर। कर्म और शरीर इस जीवके एकक्षेत्रावगाह रूपमें हैं। उनके सम्बन्धसे हमारा चित्त विचित्र हो गया है। शरीर और कर्म ये मेरे नहीं हैं। ये तो मेरेसे स्वरूपसे अत्यन्त जुड़े हैं। इस जीवने शरीरको मान रखा है कि यह मेरा है। उससे ही अपना लगाव कर रखा है। जिस उपयोगमें बाह्य तत्त्व बसे हुए हैं उस उपयोगसे प्रभुके दर्शन नहीं हुआ करते हैं। ऐसे ममस्त विकारोंसे रहित परउपाधिक उपयोगमें रहित निरञ्जन शुद्धआत्मतत्त्वको जानो। अर्थात् अपनी समाधिमें स्थित, होकर ममता परिणाममें न आकर परमात्माके स्वरूपका अनुभव करो।

समाधि कब बनेगी ? जब विकल्प हटे। विकल्प जिसके हटते हैं उसे शुद्ध आत्माका अनुभव होता है अर्थात् मात्र ज्ञानस्वरूपका अनुभव होता है। केवल जाननका क्या स्वरूप है ? केवल जिसको जाना ही जा रहा है वह स्थिति क्या होती है ? उस स्थितिका जहा अनुभव होता है वहा ही निर्विकल्प दशा है। यह निर्विकल्प समाधि तब प्रकट होगी जब समस्त विभाव परिणामोंका त्याग करो। समाधिभाव, समता परिणाम, रागद्वेषसेरहित केवल-ज्ञानदृष्टि रहनेकी स्थिति होने पर शांति मिलती है। हे आत्मन् ! ऐसी समाधिकी स्थितिको प्राप्त करना यही धर्मका यत्न है। हमें क्या करना है ? निर्विकल्प समता परिणाममें रहना है। यदि यह भाव उठता है तो उसके धर्मका अभ्युदय हुआ समझिए। ऐसे स्वका अनुभव करनेके लिए सर्वविभाव परिणामको त्याग करना होगा।

विभाव परिणाम नाना प्रकारके हैं। उनको संक्षेपमें कहें तो व्यातिकी इच्छा होना यह एक विभाव है ना ? मुझे सब लोग जान जायें। कौन लोग जान जायें। ये कर्मसहित, रागद्वेषसहित, मोह विद्या-पाप-परिणामोंमें लिप्त ये जीव जान जायें। बहुत बड़ी शावामीकी बात नीच रहे हैं। ये मर मिटनेवाले जीव स्वयं असहाय मेरी ही तरह अशरण असार मलीन जीव मुझे जान जावें, यह यो समझो कि हुआ क्या ? एक मोहीने दूसरे मोही की प्रशंसा कर दी। उष्ट्राणाम् विवाहेषु गीत गायति गदभा एक बार ऊटका व्याह हुआ। मो व्याहमें गाने वाले चाहिये। गाने वालोंकी जरूरत थी। मो गानेके लिए मिले गधे, मो गधोंने क्या गीत गाया ? अहो धन्य हैं, तुम्हारा रूप बड़ा सुन्दर है। सारा शरीर टेढ़ा मेढ़ा होता है, गर्दन टेढ़ी होती है। पैर टेढ़े होत हैं। इसी प्रकारसे सारा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है। फिर गधोंसे ऊट बोलते हैं, अहो धन्य है तुम्हारा राग। तुम्हारा राग बड़ा मुरीला है। इन प्रकारसे ऊटने गधोंकी प्रशंसा कर दी और गधोंने ऊटकी प्रशंसा कर दी। इस जगत्में यही चल हो रहा है। जब सभी दो आदमी बैठे होते हैं तो एकने दूसरेकी प्रशंसा कर दी, दूसरेने उसकी प्रशंसा कर दी।

कोई पहिने जमाना धा, जबकि जमींदार लोग जाड़ेके दिनोमें पीटा जलाकर बैठते थे। वही चपरासी धनोत भी बैठते थे तो मालिक तो चपरासीकी प्रशंसा कर देते प्रसन्न कर देता और चपरासी मालिककी प्रशंसा कर उन्हें प्रसन्न कर देता। देखो यहां भी जो दोस्ती होती है उसमें एकने दूसरेको भला बहू दिया, दूसरेने उसे भला बहू दिया। इस प्रकारसे यह मोही जगत् एक दूसरेकी प्रशंसामें जुट रहा है। यह व्याप्ति चाही जा रही है। अने १०-२० वर्ष जीना है भर भर यहांने चले जाना है, फिर इस व्याप्तिसे क्या लाभ मिलेगा ? जैसे नौचोके वल

साधनोसे कुछ लाभ नहीं मिलना है इसी प्रकार इस ख्यातिकी चाहके परिणाममे भी कुछ लाभ नहीं मिलता है । ख्यातिकी चाह एक मलिनताका विभाव परिणाम है ।

पूजाकी चाह, मेरी पूजा हो, प्रसिद्धि हो, यह भी विभाव परिणाम है । लाभकी चाह, धन वैभव हो जाय, इतने हजार रुपयोका मुनाफा हो जाय, ऐसी स्थिति बन जाय कि बैठे-बैठे किरायेसे ही गुजारा हो तो किरायेसे भी गुजारा चल जायगा, मगर फिर भी बैठे बैठे खा न सकेंगे । कुछ न कुछ बिना करके उद्यम करनेका यत्न करेंगे । शायतिका कारण तो बाह्यपदाथ है ही नहीं । शान्तिका हेतु तो शुद्ध ज्ञान है । यथाय ज्ञान है । बाहरमे चाहे कुछ भी हो, मैं तो सबसे निराला एक शुद्ध ज्ञानस्वरूप विराजमान हूँ, यह मेरा मतलब किसी अन्यमे नहीं निकलता है ।

सहज स्वरूपका जिसके बोध होता है, वह अपने उपयोगको वहीं ले जाता है । यदि ऐसा अपना उपयोग कर ले तो सारे काम बन जायें । बाह्य चीजोमे न फमकर उनको हितरूप न मानकर अपने आपका जैसा सहज-स्वरूप है उसको हितकर समझो । यदि ऐसी दृष्टि बनती है तो वही धर्मका पालन है । यदि ऐसी दृष्टि नहीं बनती है तो चाहे मंदिरमे साक्षात् प्रभुके सामने विराजमान हो जावो तो भी आप धर्म नहीं कर रहे हैं । यदि अपन आपके स्वरूपका भान हो जाये तो ऐसी स्थिति होनेपर आपको रांगके साधन न मिलेंगे, फिर रागादि विकारोका आदर न करके आप अपने स्वभावका आदर करने लगेंगे । यदि मंदिरमे भी मोहकी वृत्ति हो रही है, स्त्री पुत्रोकी ही अपना सर्वस्व समझ रहे हो तो उस समय भी आप धर्म नहीं कर रहे हो ।

भैया ! धर्मका सम्बन्ध तो आत्मभावसे है । धर्म मन, वचन, कायकी चेष्टाओसे नहीं है । धर्म करनेके लिए विभाव परिणामोका त्याग करना होगा । वे विभाव परिणाम बताये जा रहे हैं । भोगकी इच्छा करना भी विभाव परिणाम है, भोग तीन प्रकारके हैं (१) दृष्ट (२) श्रुत और (३) अनुभूत । कुछ भोग तो ऐसे हैं कि सुख दुःख है । कुछ भोग ऐसे हैं कि जिन्हें सुना है और कुछ ऐसे हैं कि जिनका अनुभव किया है । अनुभूत भोग निकटके भोग हैं और दृष्ट उससे दूर हैं और श्रुत उससे अधिक दूर हैं ।

भैया ! इस जीव पर एक सकट यह लगा कि दूसरोके भोगोका देखकर यह वाछाए बनाने लगता है । जैसे तुमको अगर वाछा है तो भोग भोग लो, कितना भोगोगे ? थोड़ा भोगनेसे ही तृप्ति हो जावोगे, मगर दूसरोको भोगते जब यह जीव देखता है तो वेचैन हो जाता है । गावोके लोग कितना खाकर सतुष्ट रहते हैं सो समझते ही होगे । सीधी वह दाल रोटी चाहिए । उनको कुछ मिठाई, रवड़ी, चटपटी खानेकी इच्छा नहीं । उन्हें सूखी दाल रोटीमे ही सतोष रहता है । इच्छा बढ़ गई है सो अब गुजारा नहीं चलता है । क्या हो गया ? अरे अपने आपकी आवश्यकतासे भोग साधे जाते थे । वे भोग थे किन्तु दूसरोके भोग देख करके तृप्णा बढी है यह बड़ा कठिन रोग है ।

दृष्ट, श्रुत और अनुभूत योगोकी आकाक्षा होना यह सब विभाव परिणाम है, सुन लिया कि अमुक अमुक प्रकारके रेडियो बने हैं । सिनेमा बने हैं तो दिल हो जाता है कि इनको देखना चाहिये । यह क्या है ? भोगोकी बात सुनकर उसके इच्छा बढी और जब यह सब सही अनुभूत हो जाता है तब तो और भी अधिक रग जाता है । ये सब बड़े सकट जीव पर छाये हैं । वह गृहस्थ पुरुष धन्य है कि जो बड़ी विभूतिके जीच रहते हुए भी सात्त्विक रहन सहनसे रहे । व्रत तपस्या परिणाम पूर्वक रहे, भोगोके त्याग पूर्वक रहे, वह गृहस्थ धन्य है । भले ही लोग कहे कि इन्हें मिला तो सब कुछ है मगर रखे सूखे व्रत तपोमे रहा करते हैं, अमुक सेठकी यह बुद्धिमानी है क्या ? परन्तु सेठ स्वयं बुद्धिमान है, जानता है कि ये भोग आज हैं कल न रहे तो अपनी वृत्ति तो ऐसी बनाओ कि ये भोग न रहे तो कोई आकुलता न रहे ।

कठेरामे सुना करते हैं कि एक धनिक जैन था । वह रायसाहब कहलाना था, धार्मिक था । वहाका राजा भी उसका आदर करता था । यद्यपि उसके पास बड़ा धन था पर उसका काम था कि प्रतिदिन दो घण्टे

नमक तम्बाकूकी खास पीठ पर लादकर फेरी लगाया करे और खुद नौलकर बेचा करे । दो घण्टेके बाद फिर हजारो रुपये सैकड़ो रुपयोका काम करे । लोग पूछते थे कि तुम्हें रात को इतना ठाठ है कि राजा भी आदर करता है और तुम तम्बाकूकी फेरी करते हो । वह कहता था कि आज तो ठाठ है कल यह कुछ न रहे तो फेरी लगानेमें कोई सकोच तो न होगा । यह उसकी बात थी । इतनी बातके लिए तो भैया आपको नहीं कह रहे हैं पर सब प्रकारके साधनोमें रहते हुए भी अपना रहन सहन सात्विक हो यह जरूर ध्यानमें रहे और आज कल तो सात्विक रहन सहन का महत्व भी है ।

श्रृंगार अपना बनाना है तो दीनोकी दुखियोकी सेवामें उपकारमें धन खर्च करो । अपने खर्चमें पान, बीड़ी सुपाड़ी, तम्बाकू, मिनेमा आदि में जो खर्च किया जाता है उससे न अपनी उन्नति है, न लोगोकी दृष्टिमें बढप्पन है । रहन सहन सात्विक हो और परोपकारमें यत्न होना अपना श्रृंगार है । इसी श्रृंगारसे अपनी शोभा है । आश्रितोका भरण पोषण करो यही श्रृंगार है । दीन दुखियोके उपकारमें धन व्यय हो और अपना व्यय कम रखो तो इससे धर्मकी बातोको अधिक स्मरण करनेका वातावरण रहेगा । सो किसी भी प्रकार विभाव परिणामोको त्याग कर अपने समाविभावमें स्थित होओ ।

भगवान् परमात्मा निरजन है । अजन अनेक हैं उन सब अजनोंसे रहित है, जिनके पुण्य और पाप भी नहीं हैं । कम भी अजन हैं और वे दो प्रकारके हैं, (१) पुण्यरूप और (२) पापरूप । जिसके हृष और विषाद भी नहीं है हर्षमें आये राग और विषादमें आये द्वेष तथा जिनके क्षुधा तृष्णा आदि १८ दोषोंमें भी एक भी दोष नहीं है । हे प्रभाकर भट्ट ! उसको तुम शुद्ध आत्मा निरजन समझो । अर्थात् निर्विकल्प समाधिमें स्थित होकर अनुभव करो । जब तक उस शुद्ध आत्माका विषय यथार्थ जानन न हो तब तक उसका जानना ही नहीं बनाया गया है । और शुद्ध आत्माका जानना शुद्ध आत्माके उपयोग रूपमें अनुभव किए बिना होता नहीं है । यहाँ जैसा कुछ बाह्य पदार्थोंका जानना तो है नहीं कि यथा तथा जान गया । शुद्ध आत्माका जानना चरित्रके उपयोग बिना नहीं हो सकता । अतः चित्तराग निर्विकल्प समाधिमें स्थित होकर शुद्ध आत्माका अनुभव करो ।

वह निर्विकल्प समाधि कैसी है ? कि निज शुद्ध आत्माके सम्बेदनरूप निर्विकल्प है । चाहे यह कहो कि किसी प्रकारका विकल्प न हो और चाहे यह कहो कि मात्र अपने शुद्ध आत्मतत्त्वका सम्बेदन हो, दोनोंका भाव एक ही है । ज्ञान एक गुण है । वह गुण किसी न किसीको जाने बिना रह ही नहीं सकता । किसीको न जाने और ज्ञान गुण बना रहे यह कैसे हो सकता है ? बाह्यपदार्थोंको न जाने तो ज्ञानका आधारभूत जो निज शुद्ध आत्मा है उसको तो जान ही लेगा तो केवल शुद्ध आत्मतत्त्वके सम्बेदनमें रहकर शुद्ध आत्माका अनुभव कर्गे । इस प्रकार तीनोंमें बताया गये निरजन परमात्माको जानना चाहिए और अन्य प्रकारका कोई निरजन कल्पित आत्मा नहीं है । इस प्रकार परमात्माके स्वरूपको निरजन शब्दके द्वारा बताया गया है, उसमें जिन जिन अजनोंका विरोध किया है उन सब अजनोंका सद्भाव इन सब आत्माओंके स्वभावमें नहीं है । जो शुद्ध ज्ञान दशनस्वभाव वाले जो शुद्ध आत्मतत्त्व है वे उपादेय हैं ऐसा समझना चाहिए ।

भैया ! लोकमें मनुष्यजन सब कुछ कर डालते हैं, अपने आनन्दके लिए सब कुछ कलाएँ खोजते हैं किन्तु एक ज्ञानरसका स्वाद लेनेकी कला और देख लो । करनेका काम केवल एक ही है, अपनेको ज्ञान मात्र निरखना इस ज्ञानमात्र स्वरूपसे बाहर मेरा अस्तित्व नहीं है । इस ज्ञानमात्र स्वरूपसे बाहर मेरा कुछ कर्त्तव्य नहीं है । मेरा काम है अपने आपका जानन बना रहे । ज्ञान ही कार्य, ज्ञान ही भोग है । ज्ञानमात्र अपने आपको समझनेसे सहज आनन्द प्राप्त होता है । उसका स्वाद लेना एक ही कर्त्तव्य शेष रह गया है और तो सब कुछ किया यह ही निरजन स्वरूप हम आपके लिए उपादेय हैं । अब उस निर्दोष आत्माकी आराधनाके ग्रहण करनेमें व्यवहार ध्यानका विषयभूत धारणा ध्येय तत्र मन्त्र मुद्रा आदिका निषेध करते हैं ।

जिस परमात्माके वायु धारणादिक ध्येय नहीं है वे वायु धारणा तीन प्रकारकी होती है—(१) कुम्भक (२) रेचक और (३) पूरक । ये ध्यानके प्रकार हैं स्थाप्य हैं । स्वासको धीरे-धीरे मन्दर लेना और फिर पेटमें श्व स वायुको थाम लेना, फिर उस वायुको धीरे-धीरे स्वासनासिकासे निकालना इसको कहते हैं कुम्भक पूरक और रेचक । ये ध्यानमें कुछ सहायक होते हैं ।

यद्यपि मोक्षमागका प्रयोजकभूत ध्यान ज्ञानसे ही सम्बन्ध करता है, भेदविज्ञानके बिना ये कुम्भक, पूरक, रेचक इत्यादि क्रियायें कुछ लाभ नहीं देती । हा मनकी उद्विग्नताको वचानेके लिए और मनको स्थिर बना सकें इस अभ्यासके लिए यह कारण बनता है वस्तुके ममके ज्ञानके बिना क्रियायें धर्मफल नहीं दे सकती हैं । कर्मोंका क्षय जिस पद्धतिसे होता है उस पद्धतिसे ही होगा वह तन, मन, वचनकी चेष्टावसे नहीं होना । भेदविज्ञानका फल है अपने सहजस्वरूप शुद्ध आत्मनस्वरूप अवलोकन । जब तक इस केन्द्रभूत निजआत्मतत्त्वको न जान लिया जाय तब तक भेदविज्ञान कैसा ? अनात्मा कौन है ? यह बात आत्माके ज्ञानके बिना नहीं निर्णीत हो सकती है । इस शुद्ध आत्मा का तो मात्र एक प्रतिभास स्वरूप है सो प्रतिभासमात्र करनेकी परिणतिसे यह अनुभूत होता है ।

इसका वायुधारणादिक स्वरूप नहीं है अथवा प्रतिभादिक ध्येय नहीं है । ये सब साधन हैं पर ये कुछ वस्तु आत्माके स्वरूप नहीं है । स्वरूपके बोधके बिना क्रियाओंसे कहीं कर्म क्षयका अथवा शांति लाभका काम नहीं

गुरुजी एक दृष्टान्त बताया करते थे कि एक बार शीत ऋतुमें देहातोसे बजाज लोग घोड़ोंपर बैठकर ललितपुरको चले क्योंकि ललितपुरमें उधार माल मिलनेकी बड़ी ख्याति थी और लोग कह भी बैठते हैं कि झासी गलेकी फासी, ततिया गलेका हार । ललितपुर तब तक नहीं छोड़िये, जब तक मिल उधार ॥' तो ललितपुरको तीन चार लोग चले, जाड़ेके दिन थे । रातमें ठहर गये जगलमें एक पेड़के नीचे । उनको बड़ा जाड़ा लगा । तो उन लोगों ने यहा वहासे खेतोकी बाड़ीसे जर्दोंको बटोरा, उनको इकट्ठा किया । बादमें माचिस या चमकसे आग निकालकर उसे बढ़ाकर कुछ-जड़ोंमें डाल दिया और सब लोग तापने बैठ गये । रात्रिभर ऐसा ही किया और सुबह सबके सब लोग वहासे चल दिये ।

अब दूसरा दिन हुआ तो उस पेड़ पर रहने वाले बदरोंने सोचा कि देखो जैसे हाथ पैर उन मनुष्योंके थे वैसे ही हमारे हैं । वे लोग किस प्रकारका यत्न करके अपनेको ठंडसे बचाकर चले गये । वही अपने कामके लिए अपन लोग करें तो अपनी भी ठंड मिट जाय । तब बदर लोग भी वैसे ही काम करने लगे । शामके समय सब बदरोंने सलाह करके वही काम किया । सब दौड़ गये और जल्दी-जल्दीसे जर्दोंकी जड़ें बीन कर इकट्ठा कर लिया । अब इकट्ठा करनेके बाद सब बदर बैठ गये । आपसमें चर्चा करने लगे कि ठंड तो नहीं मिटी इतना तो काम कर डाला तो उनमेंसे कोई समझदार बदर बोला कि अभी ठंड कैसे मिटे ? अभी इसमें वह लाल चीज तो डाली ही नहीं जो उन मनुष्योंने डाली थी । तो लाल चीज क्या थी ? आग । तो बदर लोग उस लाल चीजकी तलाशमें चले तो जुगनू कुछ मिल गयी । उनको पकड़ा और जर्दोंमें डाला । जुगनू डाली तब भी ठंड न मिटी । सोचने लगे क्या बात है ? सब कुछ कर लिया पर ठंड न मिटी तो उनमेंसे एक चतुर बदर था । वह बोला कि वे हाथ पर हाथ रखकर बैठ गये थे हम तुम भी बैठ जाए । वे हाथ पर हाथ पसाकर बैठ भी गये । अब भी ठंड न मिटी सोची तो भैया ! बदरोंने सब कुछ कर लिया पर ठंड न मिट सकी । ठंड कैसे मिटे ? ठंड मिटनेका साधन तो आग थी । आगका उनको ज्ञान नहीं था । बहुत बहुत चेष्टाएं करी पर आगका ज्ञान न होनेसे ठंड न मिटी ।

इसी प्रकार कर्मोंका क्षय शांतिका प्राप्ति किसी मुद्रासे, धर्मसे, वायु धारणामें मिलती है या अन्य किसी बातसे नहीं मिलती है । एक शुद्ध निज आत्मतत्त्वके ज्ञानसे ही शांति मिलेगी । बाह्यमें सब जगह तलाम लो । यत्न कर लो पर शांति न मिलेगी । भैया ! इन परपदार्थोंमें शरण माननेसे शरण न मिनी, शांति न मिली बल्कि वेदना

दोहा १—१६, २०, २१

ही मिली । मोहका प्रताप देखो । कुछ थोड़ा सा समझ भी रहे हैं कि बाह्यपदार्थोंसे आखिर आत्माका हित क्या होगा ? फिर भी लगते हैं बाह्य पदार्थोंमें ही । ठोकरें भी खाते, बाह्य पदार्थोंमें लगते भी जाते ।

जैसे लाल मिर्च खाने वाले तेज लाल मिर्च खाते हैं तो उनके पसीना भी बहता जाता है, आखीसे आंसू भी गिरते जाते हैं पर वे मिर्च खाना नहीं छोड़ते । वे खूब चरचरा खाते हैं । आंसू गिरते जाते हैं फिर भी भागते जाते हैं कि मुझे और मिर्च चाहिये । इसी प्रकार मोहियोंको भी देखा जा रहा है । इस शुद्ध आत्माको, जिसके कि अवलोकनसे सारे सकट टल जाते हैं । कोई यग मयस्वरूप नहीं है । मय क्या कहलाता है जिसमें अक्षर रचनाएँ की गयी हैं और सम्मान, मोहीकरण वशीकरण आदि विषय लेकर वह यग मय माना जाता है । वह सब इस मुक्त शुद्ध आत्मामें नहीं है और मय नाना प्रकारके उच्चारण रूप होते हैं यह भी शुद्ध आत्माके नहीं है । ये तो एक अशुद्ध ज्ञानस्वरूप हैं ।

अच्छा, सब कुछ तो जाना पर यह तो बतलावो कि जानन क्या कहलाता है ? ऐसा सोचते सोचते उस समयमें जानते जानते जो प्रतीत होता है, प्रतिभासमात्र केवल एक ज्ञानप्रकाश, ऐसा ज्ञानप्रकाश मात्र, चित् प्रकाश ही जो वर्तना है वह सब जानन है और जो यह जानना है वह ही मैं हूँ । इससे आगे जो कुछ है वह सब दोष है, औपाधिक भाव है । मैं नहीं हूँ, ऐसा मात्र जाननस्वरूप मैं हूँ ।

इस शुद्ध आत्माके मण्डल भी नहीं है । ध्यानके काममें इनका प्रयोग किया जाता है । पृथ्वीमण्डल जल-मण्डल, अग्निमण्डल वायुमण्डलमें जैसे पृथ्वीमण्डलमें दिचार दिया जाता है कि यज्ञ में आत्मा जिनेन्द्रदेवकी ही तरह निमलमुद्रामें इस जगद्गीर्णके बीच मेरुपर्वतके उपर रहने विवृत एक कमलमें वणिक्के उपर एक श्रेष्ठ आसनपर मौजूद हूँ बहुत ऊँचा हूँ पृथ्वीसे बहुत ऊँचे कमलके आसनपर मैं मौजूद हूँ ऐसा कल्पनामें विचार रहा है पृथ्वी-मण्डलकी ज्ञानीरूप । देखा जब अपनेको कल्पनामें ऐसा विचारते हैं कि मैं इस जमीनसे बहुत ऊँचे कटा स्थित हूँ ऐसा विचारते हुए मैं अपनेको भारग्रहित हल्का अनुभवता हूँ ।

जैसे जब बच्चे लोग कोई बटा बगैर खेलते हैं तो कोई जगह खड़े होकर और गल्लेके पास बटा फेंकते हैं उनमें प्रथम ही प्रथम फेंकनेकी कोशिशमें रहते हैं । जैसे कहते हैं कि हम पानीसे पतरे तो कोई लटका कहता है कि हम हवासे पतरे । जो अपने आपको जिना पतला बता सके वह सबसे पहिले अपने खेलका अधिकारी है । जरा देखो तो मही इस आत्माको यह आत्मा कितना पतला है । है ना पतला ? यह आत्मा हवासे भी अधिक पतला है तो क्या यह आकाशसे भी पतला है ? आकाशकी तरह मान लो पर आकाश तो एक स्थिर व्यापक है । यह आत्मा अपने ज्ञानविक्राममें असीमित है । समस्त आकाश ज्ञानके एक बिन्दुमें रह सकने वाला है इसलिए यह बहुत अधिक पतला है और अपने आपको केवलज्ञानमात्र जाननमात्र ही निरखनेमें आ जाय तो उस समय न इसको शरीरका भान है और न स्थानका भान है । केवल जाननस्वरूप भान वाला आत्मा कितना भार रहित कहा जाय ? अपनी इस वर्तनेकी स्थितिमें सहज मत्स्य आनन्दका अनुभव करना है ।

यह पृथ्वीमण्डलका जो चिन्तन है कि मैं समुद्रके बीचमें अम्बूद्वीप रूपी कमल वनने मेरुपर्वतरूपी कमल-नाल पर एक सिंहासनपर विराजमान हूँ । यह पृथ्वीमण्डल ध्यानाभ्यास करने वालेके एक ध्यानका विषयभूत विषय है । परन्तु कौसा तो यह शुद्ध आत्मा और कहा ये कल्पनाओंकी चीजें ? इनमें बड़ा अन्तर है । इस शुद्ध आत्मामें ये पृथ्वीमण्डल इत्यादि कुछ नहीं हैं ।

वह ज्ञानी फिर यह विचार करता है कि लो इस नाभिकमलके उन ८ दलोंसे ज्ञानके प्रतीक अरहत सिद्ध-स्वरूपके ध्यानसे या मात्र ज्ञानस्वरूपके स्वच्छ विस्तारके अनुभवनसे एक ज्वाला निकली और उस ज्वालासे हृदय कमलके ऊपर स्थानपर उल्टी पखुडियोंको लिए हुए दलके ८ कर्मोंकी ओर वह ज्वाला बढ़ी और इसने इन कर्मोंको

दग्ध किया। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या वान कही जा रही है? यह तो मत्र न्यायकी और कल्पनाकी वान है। लेकिन भैया! सुनो अभी कोई लड़का बड़ा ऊधमी हो और कहे कि तू तो राजा है, राजा कही ऊधम करता है। वह जल्दी ही सोच लेता है कि मैं राजा हूँ, उसका ऊधम टूट जाता है। न्यायमें अपने आपको इस प्रकार मित्र स्वरूपमें विचारा जा रहा है तो आखिर यह उपयोग विगुप्त बने तो शुद्धका अनुभव करोगे ना? यह शुद्धात्मतत्त्व की ध्यानाग्नि की ज्वाला ऐसी बड़ी कि मत्र कम भस्म हो गए, जनकर राख हो गए। ऐसी चिन्तनमें निर्मात्र ज्ञानमात्र अनुभव हुआ।

अब इनमें बड़े बेगसे एक आंतरिक हवा उठी और हवाने इस सत्र कमधूलिका उड़ा दिया। लो अब सुधारसकी वृष्टि हुई। उसको छटा उड़नी भी शेष न रही। तब यह शुद्ध आवश्यकता निर्लेप ज्ञानमात्र रहा। इतना तो ध्यान किया और थोड़ी दूर वादमें वही अपना मनुष्य दिखाई दिया, तो कुछ यहाँ फरक नहीं आया। यह एक ध्यानका प्रकरण है। यह ध्यान ध्येय भी इस शुद्ध आत्माका कुछ नहीं है। इसका तो मात्र एक ज्ञायकस्वरूप है। इस एक निजको ग्रहण करे तो सर्वत्र वैभव पा ले। एक इस निजको छोड़ दे तो धर्मके कितने भी यत्न करे कुछ नहीं पाया।

एक राजाने किसी राजाको जीता और उसी देशमें रहने लगा। सब रानियोंको राजाने पत्र लिखा कि जिस रानीको जो चाहिए वह पत्र लिये। किसी रानीने साड़ी लिखी, किसी अगूठी, किसी हार, किसीने कुछ, पर छोटी रानीने पत्रमें केवल एकका अक्षर लिखा और दस्तखत कर दिया। जब राजान पत्रोंको खोला तो ठीक, पर छोटी रानीका जब पत्र देख। तो राजा उस एकके अक्षरको देखकर कुछ समझ न सका। मंत्रियोंसे राजान पूछा कि रानीने क्या मागा है? तो मंत्रीने कहा कि छोटी रानीने केवल आप अकेलेको चाहा है, उसे साड़ी, अगूठी कुछ चीजें न चाहियें। अब राजा जब अपने देशको चला तो सारी चीजें रानियोंके लिए ले ली। जब अपने नगरमें पहुँचा तो कहा यह उस रानीको भिजवाओ, यह उस रानीको भिजवाओ। तो जिसने जो मगाया था सो वह चीज भिजवा दी। पर राजा छोटी रानीके यहाँ स्वयं चला गया। मला बतलाओ कि सबसे ज्यादा वैभव किसने पाया? छोटी रानीने। राजा व राजवैभव सब छोटी रानीके यहाँ है।

इसी प्रकार एक जो शुद्ध आत्माको ही चाहता है उसे सब कुछ मिल जाता है। अपने आपमें बसे हुए अपने सहजस्वरूपके दशनके बिना आत्माका उद्धार हो नहीं सकता। धन वैभव सम्पदामें उपयोग देनेसे लगाव करने से कोई मारतत्त्व न बनेगा। अन्तमें रीताका रीता ही मिलेगा, पछताना ही हाथ रह जायगा। यदि इस जीवनमें समय-समय पर अपने आपको शुद्ध ज्ञानमात्र अनुभव करके ज्ञान रमका सिंचन किया, स्वाद लिया तो यहाँ भी तृप्ति निर्दोष मिलेगी और परभवमें भी इस ही निर्दोष आनन्दको भोगेगा। इस कारण सर्व प्रकारके प्रयत्न करके शुद्ध ज्ञानतत्त्वका करना परम आवश्यक है। चाहे सब कुछ न्योछावर करना पड़े और यथाथज्ञान मिले तब सब कुछ प्राप्त हुआ समझिये।

यह परमात्मप्रकाश ग्रन्थ है। इसमें परमात्माके प्रति प्रकाश डाला है कि परमात्मा क्या है? परमात्मा दो प्रकारसे देखा जाता है एक तो व्यक्तपरमात्मा और एक अव्यक्तपरमात्मा। जिसके दूसरे नाम हैं—एक कार्य परमात्मा और दूसरा कारणपरमात्मा। कार्यपरमात्मा तो वह कहलाता है जो साधु व्रत अंगीकार करके अपनी निर्विकल्प समाधि बनाकर कर्मोंसे रहित हो गया है, अनन्तज्ञान अनन्तसुख जिसके प्रकट हो गया है, ससारके सकटोंसे मुक्त हो गया है, उनका तो नाम है काय परमात्मा। वे हुए अरहत और सिद्ध, और कारणपरमात्मा घट-घटमें विराजमान कारणपरमात्मा कहलाता है। जिस परमात्मातत्त्वके दशनसे कर्म कटते हैं, वह कारणपरमात्मा है? ऐसे इस कारण परमात्माका वर्णन इस ग्रन्थमें है।

कारणपरमात्माके स्वरूपको जल्दी समझनेके लिए अपने आपमें ऐसा ध्यान बनाओ कि यह मैं केवल हूँ। शरीर भी साथी नहीं हो नो, कर्म भी साथ नहीं रहते और इस आत्माके स्वभावसे रागादि विकार भी नहीं रहते। तो मैं किस रूपमें हूँ ऐसा ध्यान बनाओ। यदि यह शरीर भी न होता तो मैं किस प्रकार होता ? ऐसा ख्याल करो। शरीर तो भिन्न है और जीव जुदा है। जीव तो समझने वाला एक पदार्थ है और शरीर रूप, रस, गंध, स्पर्शका पिण्ड है पुद्गल है। यह शरीर अलग है, आत्मा अलग है।

कोई कहे कि केवल बातें ही ये हैं। जो शरीर है सोई मैं हूँ। शरीरसे न्यारा मैं कुछ नहीं हूँ। तो भाई आखे खोलकर अपनी इन्द्रियोको इस ओर लगाकर देखते हैं तो वहाँ अपना पता नहीं रहता। इन्द्रियोको वन्द कर शरीरकी भी चेष्टा छोड़कर अन्तरमें जाननरूपसे विचार किया जाय तो मालूम होता है कि इसके अन्दर जानने वाला पदार्थ और है, शरीर और है। यदि न होता जीव कोई और तो फिर मरण क्या कहलाता है। शरीरको छोड़कर जीव चला जाय इसीके मायने है मरण हो गया। शरीर जुदा है, तब शरीरका जीवसे निकलना मरण है। शरीर ही जीव होता तो फिर निकलता कुछ नहीं।

जैसे तिलके दानेमें तैल रहता है और फुलकी भी रहती है। वह तैल उसमें शुरूसे है। अगर कोल्हूसे पेलने पर फुलकी रह जाती है तैल अलग हो जाता है। तो अब स्पष्ट विदित हुआ कि उस तिलके दानेमें तैल भरा हुआ है। इसी प्रकार इस शरीरके भीतर जीव है। जीव निकल गया, शरीर रह गया। अब उस जीवकी बात देखो कि जो इस शरीरसे निकलकर जायगा वह कुछ चीज है क्या ? उस जीवका यह लोक समागम कुछ हित कर देगा क्या ? उस अपने जीवकी बात विचारो। कुछ भी सम्बन्ध नहीं है किसी भी जीवसे।

भैया ! बड़ा ही ऊँचा होनहार हो तब यह बात समझमें आती है कि मैं सत् अलग हूँ, यह देह सत् अलग है। इससे मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। यह यथायथा मेरी समझमें आती है तो कुछ होनहार अच्छा है। निकट भव्यता है, मोह छूटने वाला है। तो इस तरह से अपनेको ध्यानमें लावो। इस शरीरका मेरे साथ सम्बन्ध न लगा होता, ये पुण्य पाप भेदरूपकम मेरे साथ न होते तो मैं केवल क्या कहलाता ? मैं कहलाता केवल ज्ञान और आनन्दस्वरूप। ज्ञान और आनन्दस्वरूप यह मैं इन शब्दोंसे न्यारा हूँ। इस मेरेका ज्ञान और आनन्द मेरेसे सतत झरता रहता है क्योंकि ज्ञान और आनन्द मेरा स्वरूप है।

ज्ञान और आनन्द प्रकट होनेके लिए किसी दूसरी वस्तुकी पराधीनता नहीं है। ऐसा ज्ञानानन्दस्वरूप मैं आत्मा स्वभावरूप कारणपरमात्मा कहलाता हूँ। सबको पार करके और अपने ही अन्तरमें सद से विराजमान जो चैतन्यस्वभावको अनुभवे वह कारणपरमात्मा है उसे स्वभावकी परखसे कम कटते हैं। उस स्वभावके आश्रयसे भगवान बनते हैं, सो यही कारण कहलाया जिसकी दृष्टि रखनेसे परमात्मा स्वयं प्रकट होता है वह कारण परमात्मा है। जीवने धर्मके नाम पर बहुत कुछ परिश्रम किया, स्वाध्याय किया, पूजा किया, दशन किया, यात्रा किया, बड़े-बड़े श्रम किये, उत्सव किया, विधान किया, तपस्यायें की, किन्तु अपने आपमें बसा हुआ यह कारणपरमात्मा शरण है ऐसा कभी निगाह नहीं किया और इतनी बात न समझनेके कारण कितना भी तप किया, व्रत किया, यत्न किया उससे कर्म नहीं कटे।

परोपकार करनेसे लोगोको दान करनेसे पुण्य तो बढ़ जायगा परन्तु कम नहीं कटते। कर्म कटेंगे तो इस कारणस्वरूप परमात्माके दर्शनसे कटेंगे। उस कारण परमात्माको इस ग्रन्थमें बताया है। कैसा है यह परमात्मा ? इसका वर्णन बहुत पहिलेसे चल रहा है और निकट समीपमें यह बताया गया है कि यह कारणपरमात्मा नित्य है। रहता है ना ? यह मेरा चैतन्य स्वभाव किसी दिन आया हो और किसी दिन खत्म हो जाय ऐसा नहीं है। कारण-परमात्मा नित्य है। हम किसका ध्यान करें कि हमको कोई सदेह न रहे कि हम नियमसे मोक्षमें पहुँचनेका काम

करनें। ऐसा कुछ तत्त्व है? ऐसा तत्त्व अपने आपकी आत्मामें बहुत भीतर छुपा हुआ स्वभाव है। इस स्वभावकी दृष्टि हो तो सम्प्राप्तिजन होता है।

जैसे हड्डीकी फोटो लेने वाला एवगरा यंत्र होता है। उसमें आदमीको लिटा दो और हड्डीका फोटो लो तो लून चाम, मांस और मज्जा सबकी एक दम छोटकर हड्डीका फोटो ले लेता है। इसी तरह इस ज्ञानमें ऐसी शक्ति है प्रज्ञामें, भेद विज्ञानमें कि यह शरीर भी नहीं छुयेगा, शरीरके अन्दर जो कुछ भी मत् है, घातु है उसको भी नहीं ग्रहण करता है और जो = काम है उनका भी नहीं ज्ञान करता। विकारोंको छोड़ देता, विचारोंको छोड़ देता, सीधा नित्य चैतन्यस्वभावको ग्रहण करता है। यह अध्यात्मविद्याका मर्म है। इसकी विद्या यद्यपि कठिन नहीं है पर जिमने नहीं गुना अवयव उपाल नहीं किया उसके लिए कठिन हो सकती है।

अन्य पदार्थविषयक ज्ञानोंकी अपेक्षा अध्यात्मज्ञान बहुत सरल है। और यह कारणपरमात्मा कैसा है कि इसमें परद्रव्योंका कोई लेप नहीं है। यह अपने स्वरूपमें है, ज्ञानमय है, आनन्द स्वभावी है, स्वयं कल्याणरूपा है, इसमें क्लेशोंका नाम नहीं है। क्लेश तो जीवको परपदार्थोंकी दृष्टिसे आते हैं, परपदार्थोंकी दृष्टि न हो तो इसमें कोई क्लेश नहीं है। जैसे यहां कोई मनुष्य कष्टमें नहीं है पर किसी दूगरेकी निधिवी देय ले, दूगरेके रहन महनको देय ले तो उसके क्लेश आ जाते हैं। मेरे पास इतना क्यों न हुआ? इस बातसे क्लेश हो जाता है।

देहातमें रहने वालोंका आप विचार कर लो। जब तर देहातमें रहे तब तक घोंटेमें साधारण भोजनमें खुश रहते थे पर वे शहरमें आकर दूसरोंका रहन सज्जन मकान महल ज्यों ज्यों देखते जाते हैं त्यों त्यों उनके क्लेश बढ़ते जाते हैं। नहीं तो स्वयं अपने आपमें क्या क्लेश हैं? कुछ भी तो क्लेश नहीं। दूगरे पदार्थोंको यह जीव न तके तो इसे कोई क्लेश नहीं है। यह कारण परमात्मा कैसा है? जो इसका स्वरूप है उसको तो कभी छोड़ना नहीं और जो इसका स्वरूप नहीं हैं उसे कभी ग्रहण नहीं कर सकता है। जलमें कमल जैसे अछूता रहता है, जलमें रहता फिर भी कमल जलसे न्यारा है। इसी प्रकार शरीरके कर्मोंके अनेक अंगोंके बीच यह आत्मा फसा है फिर भी सबसे अछूता है। जैसे पानीमें पड़ा हुआ कमलका पत्ता हो उसे पानीमें चाहे जितनी गहराईमें ले जावो, वह पत्ता पानीके बीचमें रहकर भी पानीसे अछूता है। पत्तेके रंग और स्वरूपमें पानीका प्रवेश नहीं, पानीसे उस पत्तेकी निकालो ज्योंका त्यों सूखा पत्ता देख लो। कमलका पत्ता ऐसा ही होता है। पानीमें डूबा देने पर भी वह पानीसे अछूता है और पानीसे निकालो तो देख लो कि बिल्कुल अछूता है। इसी प्रकार यह आत्मा सबसे निराला स्वरूप मात्र है।

मैया। कारणपरमात्माकी चर्चा हो रही है, इसका स्वभाव जाननेका है। यह परमात्मा सबको जानता है, इस विश्वमें जो है उसको जानता है। जानना ही परमात्माका स्वभाव है। यह जानन जिमके पूर्ण प्रकट हो गया उसको तो कहते हैं कार्यपरमात्मा, पर हमारे जाननेकी जो शक्ति पड़ी हुई है उसको कहते हैं कारणपरमात्मा। कार्य और कारण ये दो बातें सब सिद्धान्तोंमें करीब-करीब मानी हैं। जैसे ये जो दृश्यमान भौतिक पदार्थ हैं ये सब कहलाते हैं कार्यपरमाणु और इसमें एक-एक परमाणु है, और उन परमाणुओंमें कभी मिलकर एक दृश्य भौतिक वस्तुकी शक्ति है उन परमाणुओंको कारणपरमाणु कहते हैं। और भी देख लो जहां यह माना गया है कि रामजी श्रीकृष्ण जी आदि अनेक ईश्वरके अवतार होते हैं तो वे अवतार कार्यरूप कहलाए और ईश्वर कारण रूप कहलाया। हर बगह यह दो रूपता मिलती है।

मैया अपनेको अपने आत्मामें निरखो, इसका अचिन्त्यस्वरूप है। इस लोकमें भी देखते हैं कि बड़े बड़े पुरुषोंके बड़े-बड़े चमत्कार समझमें आते हैं। बड़े बहुत ऊंचे पड़ते हुए हैं, बहुत बड़ा ज्ञान है। सब आत्माकी शक्ति का चमत्कार है। उनमें अभी पूरी शक्ति नहीं प्रकट हुई। पूर्णशक्ति प्रकट हो गई उसका नाम है कार्यपरमात्मा। अपने अन्तरमें विराजमान कारणपरमात्माके दर्शन करो। उसका ही भरोसा रखो अपने स्वरूपका दृष्टिमें अपनेको

सु-क्षित व शरण समझो । जगतमें कोई दूसरा जोव, कोई भी वैभव शरण अपनेको नहीं है । मोहमें दिन गुजर रहे हैं तो वह जीवनकी वर्वादी है ।

भैया ! जितने क्षण मोह न रहे, अपने आपके और परमात्माके ही दर्शन रहे तो समझो जीवनके उतने क्षण सफल रहे । जीवन तो भैया तभी सफल होगा जब मोह राग द्वेष छूटेंगे । भैया अपने लड़कोको खूब पढा लो, खूब बड़ा बना लो, यह लोककी व्यवस्था है, पर उसमें यदि यह भाव है कि यह मेरा है मैं इसको खूब ऊँचा बना दूँ, मैं इसको सुखी बना दूँ तो यह मोहका परिणाम है । जीव तो अनेक हैं । उन सब जीवोंमें से इन दो तीन जीवोंको ही बयो छाटा कि ये मेरे हैं, इनको खूब सुखी रखूँगा । अरे यह कितना मोह अधिकार है ? जैसे सब जीव हैं वैसे ही वे घरके दो चार जीव भी हैं । घरमें बसने वाले दो चार जीवोंके लिए तन, मन, धन, सब कुछ न्यौछावर और दूसरे लोगोंके लिए उसमेंसे एक पाई नहीं है । यह बुद्धिमानी मानी जाती है जगत्के अन्दर परमार्थके बिना यह जीवन बेकार गवाना माना जाता है ।

समयका सदुपयोग तो वह कहलायेगा कि मरनेके बाद भी कुछ साथ रह सके । मरनेके बाद एक पैसा भी तो साथ नहीं जाता । घरमें जो गुजर गये हैं उन पर दृष्टिपात तो करो क्या वे साथमें कुछ ले गये हैं ? उनका कितना अनुराग था कितनी श्रद्धा थी उन्होंने कितना धन कमाया पर बिल्कुल सूने चले गये हैं । उन्होंने जो कुछ पुण्य परिणाम किया होगा, ज्ञान परिणाम किया होगा वही उनके साथ गया होगा । तो यह जो पुण्य परिणाम किया यही उनकी हुई कमाई, और जो कुछ यहाँ छोड़ गये सब मुफ्तकी ही चीजें थीं । तो हम मरनेके बाद भी वैभव सम्पन्न कहलाएँ, महान् कहलाएँ ऐसी चीज क्या हो सकती है ? वह है सम्यग्ज्ञान ।

भैया ! अपने आपमें बसी हुई अनेक परदोंके भीतर छिपी हुई उस चैतन्यशक्तिका ज्ञान करो, उसका ही सहारा लो । यदि ऐसा दृढ़ ध्यान करो तो वह अपने आपमें बसी हुई चैतन्यशक्ति ही अपनी शरण है । ऐसी दृष्टि जगे और निर्विकल्प बनकर ऐसा आत्मामें अनुभव बने तो जीवन सफल है और कारणपरमात्माके दर्शन हुए समझो । इस कारणपरमात्मामें न तो रूप है, न गंध है, न स्पर्श है, न शब्द है, न जन्म है, न मरण है । इस शरीरके अन्दर जो एक चेतने वाला ज्ञानानन्द स्वभावी निर्लेप आकाशवत् अमृत जो आत्मा है वह अन्य कुछ नहीं है । ज्ञानानन्दभाव है इसमें न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, न ध्यान है, न विकासकी डिग्रिया है, न पुण्य, न पाप है, न हय है न विवाद है ।

यह कारणपरमात्मा स्वभाव दृष्टिसे देखा जा रहा है । जब हम अपने स्वभावको छोड़ देते हैं और अन्य पदार्थोंको देखते हैं तो इसमें भेद उत्पन्न हो जाता है । यदि हम निर्लेप रहे तो इसमें कोई भेद नहीं आ सकता । यह अपने आपके कारणपरमात्माकी चर्चा है । कभी इसको कारणपरमात्मा दर्शन होते हैं और उसकी भक्तिमें परिग्रहका सग छोड़ कर ध्यानावस्थामें लगता है तो वह भी जो धारण करता है यत्र मन्त्र मण्डल मुद्रा प्राणायाम इत्यादि साधन करता है ये सब भी इस कारणपरमात्मामें नहीं है ।

यह कारणपरमात्मा तो सदा अपरिणामी ध्रुव चैतन्यशक्तिमात्र है । जिसके ये सब परपदार्थ और परभाव नहीं है उस परमात्मदेवको आराध्यदेव समझो । अर्थात् द्रव्याधिकनयकी दृष्टिसे अनन्त अविनाशी । अनन्त ज्ञान आदि गुणोंके स्वभाव वाला समझो । देखो दूसरी बात, वस्तुके जाननेके दो तरीके हैं । (१) द्रव्याधिकनय और (२) पर्यायाधिकनय । जो ज्ञान पर्याय पर दृष्टि देनेसे दिखता है उस ज्ञानको कहते हैं पर्यायवाला ज्ञान और जो ज्ञानपर्यायों पर दृष्टि न देकर शक्तिपर दृष्टि देनेसे दिखता है उसे कहते हैं ज्ञानस्वभाव ।

कायपरमात्मा पर्याय है और कारणपरमात्मा द्रव्य है । दो चीजें चलती हैं (१) द्रव्य और (२) पर्याय । सदा रहने वाली चीज और उसमेंसे प्रकट होनेवाली चीज । सदा रहने वालेको द्रव्य कहते हैं और प्रकट होने वाली बातको पर्याय कहते हैं । जैसे आपकी आत्मा चैतन्यद्रव्य है और आत्मामें जो बात प्रकट हो रही है, काय हो रहा

है वह मायामय हो रहा है या अनन्तानन्द हो रहा है ? वे सब पर्याय हैं । जहाँ माने विषयका ज्ञान हो गया है, किसी प्रकारकी आकुलता नहीं रहती है, मटाके लिए कर्मोंमें मुक्ति हो गई है ऐसी जो दशा है वह भी पर्याय है । वह चेतन कार्यपरमात्मा है और कारण परमात्मा बननेकी शक्ति आत्माका चैतन्यस्वभाव यह कारणपरमात्मा है ।

भैया ! अनुकूल प्रयत्न करके कारणपरमात्माकी आराधना करो । परमात्मादेवकी भक्ति कर रहे हो तो वहाँ भी ऐसा विचार करो कि धन्य है परमात्मदेव, यह पूज्यज्ञान और आनन्दमें तन्मय है और जैसा इसका स्वरूप है तैसा उसका स्वभाव है । द्रव्यदृष्टिमें हम और भगवान् एक है और कहते भी हैं सब लोग कि जो हम हैं सो परमात्मा है । जो आत्मा सो परमात्मा । परमात्मा कोई भिन्न चीज नहीं है । भिन्नता कितनी है हम आत्माओंमें विषयकषाय विकल्प है और परमात्मामें विषयकषाय रागद्वेष विकल्प नहीं है । किन्तु जिन स्वभावसे बना हुआ वह परमात्मा है उसी स्वभावमें बने हुए हम सब आत्मा हैं । द्रव्य पृथक् नहीं है किन्तु कर्णोंका अन्तर है । जिन मागमें समय माधुर्य आत्मसमाधि बनाकर यह परमात्मा बना है उस भागकी यदि हम अपनाएँ तो हमारा भी वही काय हो सकता है ।

भैया ! एक ही काम है इस जिन्दगीमें । जो करता सो पाएँगा । किसी बाह्यवस्तुमें मूर्छा ममत्व न रखे । सबको विनाशीक जाने, अपनेसे भिन्न ममत्तों और अपने आपको सबसे निराला जानकर इसमें बसा हुआ जो ध्रुव चैतन्यस्वरूप है वही मैं हूँ—यों इस कारण परमात्माके स्वरूपकी प्रतीति करें, वगैरह एक जीवनमें करनेका काम है । यह परमात्माका प्रकाश है । परमात्मा दो प्रकारमें देखा जाना है । एक तो कार्यपरमात्मा और एक कारणपरमात्मा तो वह कहलाता है कि जिसके अनन्तज्ञान अनन्तदशन, अनन्तगुण, अनन्तशक्ति, ये अनन्तचतुष्टय प्रकट हों और कारणपरमात्मा वह कहलाता है जो सभी जीवोंमें परमात्मा बननेकी शक्ति है अथवा जो सहजज्ञान सहजदर्शन सहजआनन्द सहजशक्तिमय है वह है कारण परमात्मा ।

कारणपरमात्माका ध्यान करनेसे कार्यपरमात्मा बनता है याने अपने आपके आत्मामें जो शुद्ध ज्ञानेश्वरी शक्ति है उस शक्तिका ध्यान करनेसे भगवान् होना है, अपने आपमें जो कषायके विषयके विकार लगे हैं वे दूर होने हैं अपने कारणपरमात्माका ध्यान करनेसे । छहढालामें लिखा है ना कि "जहाँ ध्यान ध्याता ध्येयको न विकल्प वच भेद न जहाँ" जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय एक हो जाता है ज्ञान, ज्ञाना, और ज्ञेय एक हो जाता है ऐसा जो अपना परिणमन है उससे कर्मोंका क्षय होता है याने अपने आत्माके स्वभावका ध्यान करनेसे कर्मोंका क्षय होता है । किसी का सहारा ढूँढना व्यर्थ है, सब जीव अपने स्वयम्में है, यहाँ सब अपने विषयकषाय वृत्तिमें हैं, खुब ससारमें रहने वाले हैं उनका सहारा नहीं हो सकता । सच्चा सहारा तो अपने आपमें बसे हुए स्वरूपके ध्यानसे है । मेरा स्वरूप सबसे निराला ज्ञान और आनन्दसे परिपूर्ण स्वतः सिद्ध है उस प्रभुका ध्यान करनेसे कर्मोंका क्षय होता है ।

जब किसीमें सहजप्रभुका ध्यान किया जाय तो उसका उपाय एक ही रहा है कि सबसे पहिले तो जिह्वा इन्द्रियके विषय पर विजय करना । सब इन्द्रियोंसे कठिन इन्द्रिय रसना है स्वाद लेना, अमुक चीज बने इसका स्वाद लू अमुक स्वाद लू । तो पहिले जिह्वाइन्द्रिय पर विजय प्राप्त करो । जिह्वा इन्द्रियका जो स्वाद है वह इन्द्रियजन्य है, क्षणिक है, जो विकल्प मचानेवाला है । रसनाके स्वादसे कुछ लाभ नहीं है, आत्मामें अपने आप सहज स्वाद बसा है । अतीन्द्रिय सुखके स्वादमें रुचि करो । जिह्वा इन्द्रियके स्वादकी आसक्ति स्पष्टनेन्द्रियभोगकी ओर प्रेरणा देती है इसलिए सर्वप्रथम जिह्वाइन्द्रिय पर विजय प्राप्त करो ।

मोहपर विजय प्राप्त करो । मोहविजय तो सर्वप्रथम करनेकी बात है, किन्तु साधारणजनकी दृष्टि रखकर कहा जा रहा है । किसी भी परद्रव्यको अपना मत मानो । मोहको दूर करनेका उपाय क्या है ? मोहरहित शुद्ध आपका जो स्वभाव है उसका ध्यान करो । इसीसे मोह पर विजय हो सकती है । दूसरा काम है निर्मोह शुद्ध आत्मस्वभावका ध्यान करो और मोह पर विजय प्राप्त करो । तीसरी बात है ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करो मन, वचन काय

का कृत्कारित अनुमोदन, ब्रह्मचय व्रतका पालन करना मुमुक्षुजनोका कार्य है। ब्रह्मचय व्रत कैसा है कि जिसके प्रताप से वीतराग सहज समता रूप सुखरसका अनुभव होता है और अब्रह्मभाव इससे विपरीत है। इसलिए अब्रह्मभावको त्यागकर ब्रह्मभावका पालन करें यह मुमुक्षुजनोका तीसरा कदम है। फिर चौथी बात मनके सकल्प विकल्प जगजालो पर विजय प्राप्त करना। ये मनके जो सकल्प हैं ये ही वीतराग समाधिका घात करते हैं। जीवका घात करने वाले सकल्प विकल्प ही होते हैं। यदि ये न हो तो जीव तो आनन्दमय है। उसे किसी प्रकारका क्लेश नहीं है। सो इन सकल्प विकल्पोपर भी विजय प्राप्त करो। हे प्रभाकरभट्ट ! सवप्रयत्न करके एक इस शुद्ध आत्माका अनुभव करो।

श्री मूलाचारजी मे कहा है कि इन्द्रियोमे सबसे प्रबल इन्द्रिय रसना इन्द्रिय है। रसना इन्द्रियपर विजय प्राप्त करना कठिन है। और ८ कर्मोमे सबसे विकट कम मोहनीयकर्म है, मोहनीयकर्मके कारण श्रद्धान विगडता है, चारित्र्य विगडता है। श्रद्धान और चारित्र्य विगडा तो जीवका सब विगडा। ज्ञान और दशन विगडता नहीं है किन्तु कम ज्यादा हुआ करता है। पर श्रद्धान और चारित्र्य विगडा तो ससारमे रलना ही पड़ेगा। जिसकी श्रद्धा विपरीत हो गयी, देव, शास्त्र, गुरुको छोडकर कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरुमे मन लग गया। राग, द्वेषोकी परम्परा लग गयी तो फिर मोक्षमाग कैसे मिलेगा ? इस कारण सबसे प्रबलकम मोहनीय कर्म है। मोहनीय ही तो इस जीवको ससारमे रोके हुए है और व्रतोमे सबसे कठिन व्रत ब्रह्मचय और गुप्तियोमे सबसे कठिन है मनोगुप्ति।

भैया ! किसीसे कहो कि एक आसनसे निश्चल बैठ जावो तो वह शरीरसे निश्चल बैठ जायगा और कहा जाय कि वचन भी न बोलो, बोलते बोलते भी बंद कर देगा। अब कहो कि मनसे कुछ न विचारो, मनकी चंचलता न करो तो यह बात कठिन है। मन तो सर्वत्र दौड लगाता ही रहता है। शरीरको मूर्तिकी तरह निश्चल करने पर भी, वचनोका काय बंद करने पर भी मनका बंद नहीं किया जा सकता है। तो सब कठिन काम है मनको बसमे करना। यदि इन चारा पर विजय नहीं होती है तो साधु होना बडा कठिन है।

यहा जैसे कहते हैं ना कि सब व्यसनोका मूल जुवा है जुवा खेलनेके आगे सब व्यसन लघु बाते हैं। इसी तरह सब पापोका मूल एक रसनाइन्द्रिय है। रसनामे स्वादकी आसक्ति होती है कुछ मीज मानना चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं तब अनेक प्रकारके पापोके विकार इनमे आने लगते हैं। इन इन्द्रियोमे गडबडी करने वाला मूल रसनाइन्द्रिय है। इस लिए रसनाइन्द्रियोको अवश्य ही सवप्रथम बसमे करो। इस कारण साधु लोग कभी रसका यागकर देते हैं, कभी आहारका त्याग करते हैं, कभी मन, वचन, कायपर सयम बनाते चलते हैं। सब विगाड करने वाली मूल जड यह एक रसनाइन्द्रिय है।

कम ८ होते हैं। ज्ञानावरणका काम तो ज्ञान रोकनेका है, दशनावरणका काम है दशनको रोकनेका। रोके रहते हैं पर विगाड नहीं करते और वेदनीयका काम सुख दुखका अनुभव करना है किन्तु वेदनीय स्वयं अपने अपने कारण सुख दुखका अनुभव नहीं करता है किन्तु मोह साथमे लगा हो तो सुख और दुखका अनुभव होता है। मोह साथ न हो तो घनका सुख नहीं मान सकते। और कैसी ही विपत्ति हो पर मोह न हो तो दुख नहीं मान सकते तो वेदनीयमे सुख दुख देनेकी प्रपलता मोहनीय कमसे है।

आयुका काम जीवको शरीरमे रोकनेका है। जीव शरीरमे रुका रहे तो बुरा नहीं है, चला जाय तो बुरा नहीं है। पर शरीरमे मोह हो तो अज्ञानकी बात है। नामकर्मका काम है शरीरकी रचना करना ऐकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, पचेन्द्रिय नाना प्रकारके जो जीव है इनके शरीरकी रचनाका कारण नामकर्म है। सो नामकर्म भी वास्तवमे दुखी करने वाला नहीं है पर इसके साथ मोहनीय कर्म लगा हो तो शरीर भी दुखोका कारण बन जाता है। अब देखो गोत्रकर्म। गोत्रकर्मका यही फल है कि कोई उच्च कुलमे पैदा हो जाय और कोई नीच कुलमे पैदा हो जाय। नीच कुल और उच्च कुलमे पैदा होनेसे आत्मा दुखी नहीं होता है किन्तु मोहवश जब

ये नीचकी कल्पना कर लेते हैं जो दुखी होते हैं और उच्चारी कल्पना कर लेते हैं जो अपामे मौज मानने लगते हैं। तो गोत्रकम भी इन जीरोका दुखका कारण नहीं है पर उनके माथ जो मोह लगा हुआ है वह दुखका कारण है। इसी तरह आठवाँ कर्म है अन्नराय, उसका परिणाम देयिमे, अन्नरायका परिणाम यह है कि दान दना चाहने हैं पर दानका भाव त्रिगुण जाता है। या शक्ति नहीं है या विघ्न हो जाता है लाभकी बात आती है तो ऐसी खुदकी चेष्टा बन जाती है कि वह लाभ खतम हो जाता है। इसी तरह भोगकी बात मिलती हो तो वहाँ तो विघ्न आ जाय। शरीरमे आत्मामे शक्तिका विकास नहीं हो पाता यह भी अन्तर्गमका फल है।

कौमी भी स्थिति हो, यदि मोह साथ है तो दुख होगा और मोह माथ नहीं है तो दुख नहीं है। इसलिए दुखीका कारण तो मोहनीय कम है। इसीसे ८ कर्मोंमें सबसे प्रबल मोहनीय कम माना गया है। दसवीं श्रृंखला। उड़े बड़े तप कर डालते हैं यत्निसत, पर मनमें रच भी विकार न आये यह बात बहुत कठिन है और जो विकारोंका जीत लेता है, अपने ग्रहचक्र को निर्वाह पाल नेता है वह सब ब्रतोंका अधिकारी हो जाता है। बाह्यमे तो त्याग है ही, अब मनकी बात है। जितना बुरा दोष जो कुछ लगता है वह मनसे लगता है। किसीका मनसे कोई बुरा चिन्तन कर ले चाहे वह शरीरसे, बचनेमे वैसे बुरा न कर सक लेकिन मनमे दूसरोका बुरा मोचनेसे सोचन बानेका बुरा हो जाता है। जो प्रत्येक उपायमे अपने मनको मजबूत रखना साधु पुरुषका कार्य है।

यह परमात्मत्व वेद शास्त्र इन्द्रियादिकका विषय नहीं है अर्थात् यह परमात्मस्वरूप न तो वेदसे जाना जाता है न शास्त्रोंसे जाना जाता है, न इन्द्रियादिक परद्रव्योसे जाना जाता है किन्तु यह खुदके ज्ञानबलसे जाना जाता है। इस अपने आपमे बसे हुए परमात्मस्वरूपका जब पता पड़े तब रागद्वेष कम होते ही हैं। चिन्ता तो कही लगा रखी हो और परमात्माका भाव हो जानकी आशा करें तो कैसे हो सकता है? धम तो करते हैं पर घोडा-घोडा मनको डुलाकर करते हैं। यदि कुछ क्षण भी मनकी पूरी सम्हाल कर सके रागद्वेषोंको तजकर केवल अपने सत्य प्रभुका आग्रह करके रह जावो तो परमात्माके दर्शन होंगे।

मैया ! किन्हीं बाह्यपदार्थोंसे इस आत्माका मेल नहीं है। जिसकी चिन्ता करते हो उससे कुछ लाभ तो नहीं मिलता है। चाहे वह भाई हो, चाहे बहिन हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, किसी भी अन्य पुरुषसे अपनेको लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि वे खुद अपने स्वार्थ और विषयोमे फसे हुए हैं। कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्यको अपना परिणमन नहीं देता है। कोई भी जीव मेरा सुधार नहीं कर सकता ? और न बिगाड़ कर सकता, फिर हम दूसरेकी चिन्ता क्या करें ? किस दूसरे पदार्थका चिन्तन किया जाय ? किसी भी जीवसे अपनेको सिद्धि कुछ नहीं होती है। अपने ही ज्ञानसे अपनेमे दिया गया जो अपना प्रभुस्वरूप है उस प्रभुके स्वरूपका शरण लिए बिना किसी जीवका उद्धार नहीं हो सकता है। अब इस ही परमात्माके स्वरूपका प्रतिपादन करते हैं।

वेयहि सत्यहि इदयहि जो जिय मुणहुण जाइ ।

णिम्मल ज्ञाणहु जो विसउ सो परम्प अणाइ ॥२३॥

यह मेरा परमात्मा अनादिकालसे है अर्थात् जबसे मैं हू तबसे ही यह मेरा भगवान् है। मेरा भगवान् याने मेरा चैतन्यस्वरूप वेदोंसे जाननेमे नहीं आता, शास्त्रोंसे जाननेमे नहीं आता, इन इन्द्रियोंसे भी जाननेमे नहीं आता। यह तो निमल ध्यानका विषयभूत है। रागद्वेष रहित निमल ध्यान बन जाय तो परमात्माका अनुभव हो सकता है। उस परमात्माके अनुभवमे केवल ज्ञान ही ज्ञानका प्रकाश दीखता है। वहाँ कोई परपदार्थ न इष्ट दीखता, न अनिष्ट दीखता बल्कि अपने उपयोगमे कोई पदार्थ विशेषताका अनुभव कराता हुआ आता ही नहीं है। रागद्वेष-रहित समतारसका पूरा ध्यान बन जाय तो वहाँ परमात्माका ज्ञान होता है। यह परमात्मा एक ध्यानका ही विषय है। कैसा ध्यान बने ? उत्कृष्ट, नित्य आनन्दका स्वाद लेता हुआ ध्यान बने, जिसमे शुद्ध आनन्दका अनुभव हो रहा

है ऐसे ध्यानका विषय ही यह परमात्मा है। वह शुद्ध आनन्द कौन प्रकट होता है ? अपने शुद्ध आत्माका सम्बेदन हो अर्थात् रागद्वेषको छोड़कर केवल शुद्ध ज्ञाता दृष्टा रहनेकी स्थितिका अनुभव हो तो उससे आनन्द प्रकट होता है।

इस आत्मामे किसी प्रकारका आस्रव नहीं लगा हुआ है। आस्रव ५ प्रकारके होते हैं। जैसेकि सूत्र जीने कहा है। मिथ्यात्व विरतिप्रमादऋषाययोगावधहेतव मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग इनसे कर्म आते हैं वधते हैं। मिथ्यात्वका अर्थ है मिथ्या परिणाम होना। अपनेसे भिन्न वस्तुको अपना स्वरूप मानना सो मिथ्यात्व है। परवस्तुकोसे अपना हित समझना मिथ्यात्व है। परवस्तुकोसे अपनी रुचि उत्पन्न होना मिथ्यात्व है सो सत्रका मूल आस्रवमिथ्यात्व है।

अविरति कोई प्रकारका व्रत न हो, न हिमाका त्याग हो, न झूठका त्याग हो, न चोरीका त्याग हो, न कुशीलका त्याग हो, न परिग्रहका त्याग हो। ५ प्रकारके पापोंमे लगना उनसे विरक्त न होना सो अविरति नामका आस्रव है। ऐसी तीव्र कषाय होना है, जिन तीव्र कषायोंके वेगमे यह जीव ससारकी ओर ही झुका रहता है, मुक्ति-मागके द्वारसे दूर रहता है, ऐसा जो भाव है उसका नाम प्रमाद है, और फिर चौथा आस्रव है कषाय। क्रोध, मान, माया, लोभ हो उससे कर्म आते हैं। जिमे कर्म न चाहिए उसे कषायके भावोंका त्याग करना चाहिए। सो चौथा आस्रव है कषायभाव और ५ वा आस्रव है योग। मनका चंचल होना, कषायकी चेष्टा करना वचनोकी प्रकृति होना सो योग है। जब मन, वचन, कायका योग होता है तो कर्मोंका आस्रव होता है।

इन ५ प्रकारके आस्रवोंसे रहित निर्मल जो शुद्ध आत्मा है उसका सम्बेदन होनेसे एक नित्य अविनाशी आनन्द प्राप्त होता है। उस आनन्दरूप अमृत स्वादसे छका हुआ जो ज्ञानपरिणमन है उसमे ही परमात्माका स्वरूप जाना जाता है। कष्ट सह रहे हैं, चिन्तन कर रहे हैं, विक्षेप मचा रहे हैं, केवल आकुलताएँ बसी हैं और चाहे कि परमात्माका दर्शन न हो तो परमात्माका दर्शन नहीं हो सकता। जब शुद्ध हृदय हो, ज्ञानसे परिपूर्ण हो किसी वस्तुमे मोह न हो, अपने शुद्ध ज्ञानका प्रकाश अनुभवमे आता हो तो ऐसी स्थितिमे परमात्माका दर्शन होता है। यह परमात्मा अपने आपमे अनादि कालसे है, अपने ही घटमे विराजमान है। जहाँ शुद्ध चैतन्यस्वरूपकी देखा गया कि परमात्माके स्वरूपका अनुभव हो जाया करता है। इसलिए हे प्रभाकर भट्ट ! तुम अपने आपके स्वरूपका ध्यान करके परमात्माको जानो।

लोकमे जितने भी जीव हैं वे तीन प्रकारोंमे से किसी न किसी प्रकारके हैं। (१) बहिरात्मा (२) अन्तरात्मा (३) परमात्मा। बहिरात्मा तो उसे कहते हैं जिसकी बाहरमे आत्मीय दृष्टि है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, शरीर मैं हूँ, धन मेरा है ऐसी जिसकी दृष्टि है उसको बहिरात्मा कहते हैं और अपने अन्तरमे ज्ञानमात्र मैं हूँ ऐसी जिसकी दृष्टि है उसे अन्तरात्मा कहते हैं। और अन्तरात्मा बनाकर और ज्ञान तपस्या कर्के कर्मोंका नाश कर देते हैं और केवलज्ञान केवलदर्शन, अनन्तसुख, अनन्तशक्ति जिसके प्रकट हो जाती है उसे परमात्मा कहते हैं। और तीन प्रकारके आत्मामे जो ध्रुव तत्त्व है चैतन्यस्वरूप है उसे कहते हैं कारणपरमात्मा। तो अब चार चीजें समझना चाहिए। कारणपरमात्मा, बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। कारणपरमात्मा तो सब जीवोंमे मौजूद है, चाहे वह मिथ्या-दृष्टि हो, चाहे सम्यग्दृष्टि हो। सब आत्माओंमे कारणपरमात्मा मौजूद है। कारणपरमात्माका अर्थ है आत्माका चैतन्यस्वभाव। जिसके चैतन्यस्वभाव पूर्णविकाशमे प्रकट हो गया है उसको कहते हैं परमात्मा। और जिसके चैतन्य-स्वभावकी पहिचान तो हो गई है पर पूर्णविकसित नहीं हुआ है उसको कहते हैं ज्ञानीजीव अन्तरात्मा और जिसे चैतन्यस्वभावकी खबर नहीं है बाहर-बाहर डोल रहा है उसको कहते हैं बहिरात्मा। और जीवोंका जो स्वभाव है चैतन्यस्वभाव है उसको कहते हैं कारण परमात्मा।

झंझा ! इन जीवोंमे सबका तो ज्ञान किया, सबका लाभ लिया पर अपने आपमे विराजमान जो कारण परमात्मा है उसकी पहिचान नहीं की याने स्वभावकी पहिचान नहीं की वह कितना ही वेदमे पंडित बन जाय उस

की पड़ताई व्यर्थ है, शास्त्रमे पड़ित बन जाय उसकी पड़ताई व्यर्थ है और कितना ही बड़ा तप करले तो भी वह तप करना व्यर्थ है, अपने आपको भीतर जो एक ज्ञानस्वभाव मौजूद है, जिसका काम केवल जानन है उस ज्ञान-स्वभावको न जान सके तो धर्मके नाम पर कितना ही कुछ उत्सव मनावो पर वह व्यर्थ। भैया ! कुछ मोह ऐसा पड़ा हुआ है कि धर्मके नाम पर भी और और बातोंमे बहुत खच कर डालते हैं और स्वयंको ज्ञान मिले, शांति मिले ऐसा उपाय नहीं करते हैं।

जैसे मान लो विधान ही किया तो विधानमे ५ हजार दस हजारका खर्चा किया। इनमे ही एक विद्वान अच्छा मा रख लेते तो ज्ञान मिलना। यदि कुछ ज्ञान मिलता तो उससे लाभ था। भक्ति तो करो, किन्तु ज्ञानका अनादर मत करो। वैसे यह भी भक्तिका काम है मगर ज्ञानका काम भक्तिके कामसे बड़ा है क्योंकि ज्ञानरहित भक्ति मे अपना धर्म अपना धन खच करनेके बाद भी कुछ साथमें न रहा, पर ज्ञानपाधनासे गांठमे कुछ रहा, जिसके उपाय-योगसे वह किसी भी समय सुखी हो सकता है। इसने अपने आपके अन्तरमें बके हुए कारणपरमात्माका परिचय नहीं किया तो वेद शास्त्र तप ये सब क्लेश ही रूप हैं। इनसे व्यग्रता ही बढ़ती है इसलिए सब उपाय करके एक अपने आपके ज्ञानस्वभावका परिचय कर लो।

भैया ! अपने आपमे बसे हुए प्रभुके दर्शनके लिए एक सरल काम है। करते बने तो आज करके देख लो। उसमे बहुत पढ़ने निखनेकी भी आवश्यकता नहीं है। जो पुरुष यह समझते हैं कि धन वैभव मेरा कुछ नहीं है, मैं न्यायी चीजें हूँ। इनको छोड़कर जाना पड़ेगा। यह शरीर भी मेरा कुछ नहीं है। इसको भी छोड़कर जाना होगा। ससारमे जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं वे सब असार हैं, विनाशीक हैं, इसमे आत्माका हित नहीं है। इतनी बात जिसने समझ लिया हो, कंसी भी स्थिति हो, हट करके बैठ जावो कि मुझे तो अपन ज्ञानमें किसी दूसरे पदार्थको सोचना ही नहीं है। किसी पदार्थका हमें ख्याल नहीं करना है। अगर स्त्री ख्यालमे आ गयी, हट जावो, तुम मेरी बर्बादीके ही कारण हो। धन वैभवका ख्याल आ गया, हट जावो, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं करता क्योंकि तुमसे मेरा पूरा नहीं पड़ेगा। ऐसे सब पदार्थोंका ख्याल छोड़कर हट जावो, तब हटते-हटते किसी समय ऐसा विश्राम अपने आत्माके छूनेसे मिलेगा कि खुद जान जावोगे कि यह प्रभुका स्वरूप है, यह है कारणपरमात्मा।

वह कारण परमात्मा सबके अन्दर मौजूद है। जो दर्शन कर लेता है वह कर्मोंको नष्ट कर लेता है और जो अपने आपके परमात्मस्वभावको नहीं जान पाता वह कर्मोंका विनाश नहीं कर पाता है। इसलिए ये चार चीजें जाननेकी हैं। वेदान्तमे भी चार चीजें कही हैं। जिसमे यह कहा कि ब्रह्मके चार पाद हैं। एक तो जागृत दशा, दूसरी सुप्तदशा, तीसरी अन प्रज्ञ दशा और चौथीका नाम नहीं कहा। चौथीको तुरीयपाद कहते हैं। जागृत दशा उसको कहते हैं कि जहा व्यवहार है, व्यवहारमे लग रहे हैं। सुप्तदशा उमे कहते हैं जहा व्यवहार सोया हुआ हो अर्थात् ज्ञानदृष्टि है। अतः प्रज्ञ दशा उसे कहते हैं कि जहा परमात्माकी दशा बन गयी है। चौथा है तुरीयपाद, जो सबमे बसा हुआ है।

ज्ञानी ममज्ञता है कि आत्माके जाननेसे क्लेश नहीं आते हैं, आत्माका स्वभाव ज्ञान है, आनन्द है। ज्ञान और आनन्दमात्रके अनुभव द्वारसे आत्माका परिचय होनेसे कर्म दूर होते हैं। धर्मका पालन सही रूपमे तब बनता है जब मोह रच भी न हो। अगर मोह है तो धर्म रच भी नहीं होता। कही ऐसा नहीं होता कि हाथ जोड़ने से कर्म दूर जाते हो और वे भाग जाते हो। किसीने पैदल चलकर हजारों मीलकी यात्रा कर ली है और अपने ज्ञानप्रकाश का अवलोकन नहीं किया है तो इससे कर्मोंका क्षय नहीं होता है। जिसने अपने आपको समझ लिया कि मैं ज्ञानमात्र हूँ। इससे आगे मेरा कही कुछ नहीं है ज्ञानप्रकाशको ही मैं करने वाला हूँ और ज्ञानप्रकाशको ही मैं भोगने वाला हूँ। इस ज्ञानप्रकाशके अतिरिक्त मैं मेरे कुछ बाधोंन हूँ और मैं कुछ किसीमे करता हूँ। ऐसा जिसका विश्वास है

उसके कर्मोंकी बात नहीं आती है। तो इस गाथामे प्रयोजनभूत बात यह बताई है कि अपना जो निजी शुद्ध आत्मा है वह ही उपादेश है और बाकी सब हेय चीजे हैं।

‘यह आत्मा वेदका विषय नहीं है किन्तु समाधिका विषय है। परमात्माकी भेट आखोसे न होगी, किसी प्रकृतिसे न होगी किन्तु जब उपाय अभी कहा था कि सब परवस्तुवोको हटाओ। हटाते हटाते अपने आप आत्मामे समाधिका परिणाम पैदा होगा और वह विश्रामका परिणाम एक सेकेन्डको भी होगा, मगर उतने समयमें जो आनन्द मिलेगा उसमें इतनी शक्ति है कि अनगिनते भवोंके बाधे हुए कर्म खिर जाते हैं, कम कण्टोसे नहीं खिरते। कोई कहे कि पर्वत पर गर्मीके दिनोमे तपस्या करनेसे कर्म खिरें सो नहीं, किन्तु नपस्यामें लगे हुए भीतर ही भीतर ज्ञानस्वभाव में प्रवेश हो रहा हो, उससे जो आनन्द आ रहा है उस आनन्दसे ही कर्मोंका क्षय होगा। ऊपरी कितने ही क्लेश हो उनसे कर्म नहीं हटते। अब जो परमात्मा वेदका, शास्त्रका, इन्द्रियोका विषय नहीं है किन्तु समाधिका विषय है, समता परिणाम, का स्वरूपके अनुभवका विषय है उस परमात्माके स्वरूपको व्यक्त करने हैं।

केवल दसणणामउ केवल सुखसहाउ।

केवल वीरिउ सो मुणहि जो जि परावर भाउ ॥२४॥

जो केवल है, असहाय है, खालिस है याने जिसके साथ उपाधि नहीं लगी है, शरीर आदिका सम्बन्ध नहीं है ऐसा जो ज्ञानदर्शन करि रचा गया परमात्मा है वह इस कारणपरमात्माका व्यक्तस्वरूप है। जैसे पत्थरकी मूर्ति पत्थरमे ही निकलती है, बाहरमे नहीं निकलती है। इसी तरह हम आपका परमात्मतत्व हम आपसे ही निकलेगा कोई बाहरकी चीजसे नहीं बोगा। यह आत्मा जब मोह करता है तो उसका नाम मोही है यही आत्मा जब ज्ञानमे लगता है तो उसका नाम ज्ञानी है, यही आत्मा जब रा-द्वेषोसे छूट जाता है तो उसका नाम वीतराग है। यही आत्मा जब पूर्ण विकाश पा लेता है तो उसका नाम परमात्मा है।

भैया ! अपनी शक्तिका विश्वास हो जाय तो सबसे बड़ा प्रथम पुरुषार्थ यही है। धन वैभव किसीको कम मिलता है, किसीको ज्यादा मिलता है तो इससे किस बातका अन्तर है ? जिसका पुण्य अधिक है उसे धन वैभव ज्यादा मिलता है और जिसका पुण्य कम है उसे धन वैभव कम मिलता है, जिसकी धममे रुचिके साथ साथ शुभराग था, उसे बड़ा पुण्य मिलता है, छोटा मोटा पुण्य तो भूखोको रोटी दे देने आदिसे मिलता है। बहुत बड़ा पुण्य धर्म साधनोंके बिना नहीं मिलता है। धर्म माने आत्माका स्वभाव मेरे आत्माका स्वभाव सब परवस्तुवोसे निराला केवल प्रतिभास स्वरूप है। ऐसी दृष्टि जगे बिना धर्म नहीं होता है। धर्मदर्शी ज्ञानी पुरुषके ही सातिशय पुण्य होता है। सातिशय पुण्य चक्रवर्ती और तीर्थंकर इत्यादिके फलित होता है थोड़ा बहुत पुण्य तो मात्र गुण्यकार्योंसे हो जाता है।

भैया मोक्षमार्गमे लय सके ऐसी शक्ति तो धममे ही है। लौकिक सुख तो पुण्यके प्रतापसे होते हैं किन्तु अलौकिक सुख धर्मके प्रतापसे प्राप्त होता है। यहा अरहत और सिद्ध भगवान्का स्वरूप बतला रहे हैं। हम जिनकी पूजा करते हैं उनको ही न जानें तो वह हमारी भक्ति क्या कइलायेगी ? जिसकी हम पूजा करते उस प्रभुका स्वरूप कैसा है ? यह जानना प्रथम आवश्यक है। जिसकी पूजा रोज करते हो उसका स्वरूप नहीं जाना तो उससे तो यह अच्छा है कि दो महीने तक चाहे पूजा करनेका अवसर न रहो, मगर भगवान् क्या है ? उसका क्या स्वरूप है यह जाननेमे ही समय लगा दो। यदि प्रभुकी पूजा करते हैं और प्रभुके स्वरूपको न समझा और पूजाका अर्थ न समझा तो उस पूजासे क्या लाभ ? पहिले प्रभुका स्वरूप समझो, फिर प्रभुकी पूजा कर लो, भक्ति कर लो, प्रभुका स्वरूप जाने बिना प्रभुकी पूजा कैसी ?

आत्मामे चार गुण हैं—(१) ज्ञान (२) दशन (३) आनन्द (४) सुख ये सब जीवोंके अन्दर पाये जाते हैं। किसीके ज्ञान कम है किसीके ज्यादा है, किसीको अच्छा है किसीको अच्छा नहीं है, किसीको सुख थोड़ा है किसीको

बहुत है, किसीकी शक्ति कम है, किसीकी ज्यादा है मगर सबमे ये चार चीजे मौजूद हैं। जैसे ये पुद्गल है तो इनमे रूप, रस, गंध, स्पर्श ये चारो चीजे जरूर हैं। चाहे किसी पुद्गलमे रूप न मालूम पड़े और रस बर्गरह ही मानून ही मालूम हो, किसीमें कुछ न मालूम पड़े मगर हैं सबमे ये चारो चीजे। जैसे हवा है तो वह भी एक पुद्गल है। हवाका रूप किसीने नहीं जाना, हवा तो केवल स्पर्शसे ही मालूम पड़ती है मगर उसमे भी ये चारो चीजे हैं। हवा मे तो केवल स्पर्श मालूम पड़ा, इसमे तीन चीजे नहीं मालूम पडी, फिर भी इसमे चारों चीजे हैं। और जैसे आग है। क्या किसीने आगके रसको मालूम किया कि आग भीठी है या खट्टी है। मगर उसमे भी रूप है तो रस जरूर है। तो पुद्गलमे चार गुण नियमसे हुआ करते हैं।

इसी प्रकार आत्मामे ज्ञान, दशन, आनन्द और शक्ति ये चार गुण जरूर हुआ करते हैं। भगवान्‌के ये चार गुण पूरे विकसित होते हैं। जिसके ये पूरे प्रकट होते हैं उसको परमात्मा कहते हैं। भगवान्‌का ज्ञान पूर्ण प्रकट है जिस ज्ञानके द्वारा तीन लोक तीनकालके सब पदार्थ ज्ञात होते हैं। कुछ कुछ ज्ञान तो हम आपमें है मगर भगवान्‌को पूर्ण ज्ञान है और शुद्धज्ञान है और हमारा अपूर्ण ज्ञान है और अशुद्ध ज्ञान है। हम ऐसा जाना करते हैं, यह घर मेरा है, यह वैभव मेरा है, ये भाई मेरे हैं? यह हमारा अशुद्ध ज्ञान है। भगवान्‌ शुद्ध जाना करते हैं, भगवान्‌ तो ज्ञान है तैसा जाना करते हैं। वह नहीं जाना करता कि यह इनका मेरा घर है, यह उनका घर है। भगवान्‌ तीन लोक तीन कालके सब पदार्थोंको जानता है और शुद्ध जानता है।

भगवान्‌ निश्चयत ज्ञेयाकार परिणत निज आत्माको जानता है। ऐसे ज्ञाता निज आत्माको देख लेता है यह उनका अनन्त दर्शन है और सुख कितना है? तीन लोकके जितने जीव हैं, जितने देव हैं, जितने इन्द्र हैं, जितने धनी हैं, जितने राजामहाराजा आदि हैं उन सबको मिला करके उनका जितना सुख है उससे भी अनन्तगुणा सुख उस प्रभुको है। और अनन्तगुणकी बात क्या उनका सुख तो इन सुखोसे विलक्षण अलौकिक सुख है। यह प्रभु निरंतर अनन्तानन्द स्वभावको बतता रहता है। यह सब प्रताप है मोह रागद्वेष हटनेका। मोह रागद्वेषोपर विजय किया, यह तो उनकी उत्कृष्ट स्थिति है इसके ही परिणाममें भगवान्‌ अनन्त सुखी हैं।

प्रभुमे अनन्तचतुष्टयमे चौथा गुण है अनन्तल, जिसके यह अनन्त चतुष्टय प्रकट होता है उस आत्माको तुम परमात्मा समझो। जो परमात्मा कैसा है कि परात्पर है याने गुरु तो हुए अरहत परमेष्ठी और उससे उत्कृष्ट हैं सिद्ध भगवान्‌ और उन परात्परोमे भी परव्यक्त सद्गजसिद्ध कारणपरमात्मा है। अरहत भगवान्‌के ये चार गुण प्रकट हो गये। यद्यपि अरहत देवके शरीर है पर औदारिक है, स्फटिक मणिके समान व, पर शरीर सुख दुःखकी अनुभूतियोंका निमित्त भी नहीं है। सिद्ध भगवान्‌के शरीर नहीं रहा चार आघातिया कर्म भी नहीं रहे। ये भगवान्‌ शरीरादिसे अत्यन्त जुड़े हैं केवल आत्मा ही आत्मा रह गये। वे सिद्ध भगवान्‌ हैं।

परमात्मामें अरहत भी आगए और सिद्ध भी आगए और अन्तरात्मामें चौथे गुणस्थानसे लेकर १२वें गुणस्थान तकके ज्ञानी जीव आ गए और बहिरात्मामे तीन गुणस्थान आते हैं उनमे भी पहिले मिथ्यात्व गुणस्थानके जीव तो पूर्णबहिरात्मा हैं और दूसरे तीसरे गुणस्थान वाले जीव तारतम्यरूपसे बहिरात्मा है। इन सभी जीवोमे जो शुद्ध आत्मपदार्थ वह है कारणपरमात्मा। स्वभावदृष्टिसे वह आत्मस्वभाव देखा जाय तो वह हममे भी है, ज्ञानीमें भी है। भगवान्‌मे भी है। वह है कारणपरमात्मा सहजसिद्ध आत्मा। उस परमात्माका ग्रहण हो तो कर्मोंका क्षय होगा और धर्मका काम भी होगा। परमात्मा अनन्तज्ञान, अनन्तदशन, अनन्तशक्ति और अनन्त आनन्दसे सम्पन्न है, जिसको न वेदोंसे, न शास्त्रोंसे, न इन्द्रियोंसे जाना जा सकता है किन्तु केवल अपने निर्विकल्प समता परिणाम वाले ज्ञानसे ही जान सकते हैं। ऐसा परमात्मा रहता कहा है? इस प्रश्नका उत्तर इस दोहामें दे रहे हैं—

एयहिं जुत्तउ लक्खणहिं जो परु णिक्कलु देउ ।

सो तहिं णिवसइ परमपइ जो तह लोयह झेउ ॥२५॥

परमात्मा त्रिभुवन वदित है ? तीन लोकके जितने जीव हैं वे सब प मात्माकी वदना करलें यह बात तो अमम्भव है ना ? असंज्ञी जीवोमे तो वदना करनेकी योग्यता ही नहीं है । इन सज्ञी जीवोमे कितने मनुष्य हैं ? कितनेके धर्मबुद्धि है ? जिसके धर्मबुद्धि नहीं है वे तो वदना करनेके भाव ही क्या करेंगे ? कितने मनुष्य बच जाते हैं, कितने नागकी बच गये, कितने देव बच गए । थोड़ेसे मनुष्य, थोड़ेसे इन्द्रादि जीव और थोड़ेसे मुख्य जीव ये ही वदना कर पाते हैं । केवली भगवान्को कहते हैं । इनकी तीन लोक वदना करते हैं । तीन लोकके कितने जीव हैं वे सब भगवान्के चरणोमे नमस्कार करते हैं । यह कैसे ठीक हो ? इसका उत्तर सुनिये ।

गतिया चार हैं, अथवा तीन लोक हैं (१) ऊर्ध्वलोक (२) मध्यलोक और (३) पाताल लोक । ऊर्ध्वलोक मध्यलोक व पाताल लोकका इन्द्र जब भगवान्के चरणोमे झुक गया तो इसका अर्थ यह है कि तीन तीन लोकके सब प्राणी झुक गये और उन इन्द्रियोके अतिरिक्त अन्य अन्य भी धर्मप्रेमी आत्माएँ हैं जो परमात्माके चरणोमे नमस्कार करते हैं । जो त्रिभुवनवदित है, अनन्तचतुष्टयके स्वामी हैं, जो जो निर्विकल्प समाधिमे हो जाना जा सकता है ऐसा निश्चल निरजन परमात्मदेव रहता कहा है ? इस बातको हम दोहेमे कहा जा रहा है ।

वह परमात्मा उत्कृष्ट स्वभाव वाला है । आत्माका जो गुण है उस गुणका पूर्ण विकाश परमात्मदेवके हैं क्योंकि गुणोके बाधक हैं रागादिक विकार और निमित्त दृष्टिमे हैं द्रव्य कम । साक्षात् बाधक तो हैं रागादिक विकार । जब रागादि विकारोकी पर्यायें रहती हैं वहा गुणके पूर्णविकाशकी पर्याय नहीं चलती । इसलिए साक्षात् बाधक रागद्वेष विकार है । रागद्वेष विकार आत्मामे स्वरसत नहीं उत्पन्न होते हैं । आत्माकी परिणतिसे, किन्तु पर-उपाधिका सम्बन्ध पाकर होते हैं । इस कारण निमित्तरूपसे बाधक द्रव्यकर्म हैं । जिसके द्रव्यकर्म भी नहीं, ५ प्रकार का शरीर भी नहीं, रागादिक भावकर्म भी नहीं, छुटपुट ज्ञान भी नहीं, क्षयोपसमका भी अभाव हो गया ऐसा सिद्धदेव परमात्मदेव उत्कृष्ट स्वभाव वाला है ।

परमात्मा कहा रहता है ? इसे निश्चयदृष्टिसे लोचो कि जीव जितने हैं वे सब परिणमते रहते हैं । सिद्ध भगवान् भी निश्चयदृष्टिसे जैसा शुद्ध वह है वह अपने स्वरूपमे रहता है । जैसे कोई आपसे पूछे कि आप कहा रहते हैं साहब ? तो आप यह कहेंगे साहब अपने स्वरूपमे रहते हैं । कोई पूछे कि आप कहासे आ रहे हैं ? कहा जावोमे ? तो कहोमे पता नहीं कहा जायेंगे ? जीवका स्वरूप अपने आपमे है और वह अपने स्वरूपमें ही निवास करता आया है । इतना ही तो अन्तर हुआ कि हम अशुद्धावस्थामे है और परमपदमे है । प्रभु उत्कृष्ट अवस्थामे है, लेकिन है तो अपने ही स्वरूपमे । मोक्ष कहा है ? आत्माकी जो सिद्ध अवस्था है वही मोक्ष है । प्रभु मोक्षमे रहता है, इसका अर्थ है कि परमात्मा अपने परिपूर्ण ज्ञानानन्द विकासमे वतता रहता है इसका ही नाम है मोक्षमे रहना ।

अब सिद्धोका निवास व्यवहारदृष्टिसे देखो । जितने भी जीव कर्मयुक्त हुए हैं वे सब लोकके अग्रभागमे रहते हैं । क्योंकि अजन मुक्त होने पर, जीवका स्वभाव ऊर्ध्वगमन है ना, इस कारण ऊपर चला जाता है लोकके बाहर आकाशके सिवाय किसी द्रव्यका अस्तित्व नहीं है । अतः लोकके अग्रभागमे प्रभु ठहरते हैं । लोकाग्रभावमे भी कितनी जगह है लोकका अग्रभाग एक राजू लम्बा चौड़ा है, उसमे भी कितनी जगहमे मुक्तजीव रहते हैं तो सीधा बात है जो जिस जगहसे मुक्त हुआ है उसका सीधा लोकके अग्रभागमे निवास हो जाता है । अब यह देख लो कि मुक्ति कितनी जगहसे हुआ करती है ? फिर उसके सीधमे ऊपर सिद्धदेवका निवास समझलो । ढाई द्वीपके अन्दर ही मुक्ति होती है इसलिए ढाई द्वीपमे जितना विस्तार है उतना ही मोक्ष स्थान है ।

वह परमात्मदेव निश्चयसे कहा रहता है ? अपने शुद्धज्ञानानन्दके परिपूर्ण विकासमे रहता है अपने स्वरूप में रहता है, और व्यवहारसे कहा रहता है ? तो ढाई द्वीपके विस्तार प्रमाण जो लोकका अग्रभाग है वहा रहता है । वहा रहना व्यवहारसे क्यों बताया कि शुद्ध जीव और है और स्थान और पदार्थ है । भिन्न-भिन्न पदार्थोका सम्बन्ध

करना, वर्णन करना, कुछ सम्बन्ध बताना वह सब व्यवहार कहलाता है। एक ही पदार्थमे से एक पदार्थको बताना सो तो निश्चयकी पद्धति है और भिन्न-भिन्न पदार्थोंमें किसी भी प्रकारका सम्बन्ध बताना सो व्यवहारकी पद्धति है।

क्या मुक्तजीव लोकके अग्रभागमे नही रहते हैं ? रहते हैं, झूठ नही है किन्तु एक पदार्थके स्वरूपकी दृष्टि से चिगकर दो पदार्थोंके सम्बन्धमे कुछ दृष्टिको जा रही है कि प्रभु किस जगह रहता है ? इसका जो उत्तर हुआ वह व्यवहारपद्धतिसे हुआ। और प्रभु कहा रहता है ? प्रभु अपने शुद्धस्वरूपमे रहता है। यह निश्चय पद्धतिका उत्तर हो गया। इस वर्णनसे हमें शिक्षा क्या मिलती है ? जितने भी वर्णन किए जाते हैं उन वर्णनोमे आत्महितकी बात यदि मिलती है तब तो वह वर्णन शिक्षा की बात हुई, हमारे हितका उपदेश हुआ। यदि परमात्माका वर्णन करके भी हम अपने आत्माके लिए लाभकी कोई बात न समझ पायें तो चाहे विज्ञानशालामे जाकर और चीजोंकी निगरानी करलें, चाहे सिद्धस्वरूपकी करलें तो कोई लाभ नही हो पाता है। सिद्धस्वरूपके वर्णनसे कोई लाभ न उठा पाया। इसलिए सब वर्णनोमे यदि सम्यग्ज्ञानका सम्बन्ध है तो उससे आत्महितका शिक्षा मिलती है ? यह शिक्षा मिलती है कि जिस कारणपरमात्माके ज्ञानसे ऐसा उत्कृष्ट विकास रूप परमानन्दमय कार्यपरमात्मत्व प्रकट होता है। उस कारण-परमात्माकी दृष्टि उपादेय है।

यह तो है प्रभुके स्वरूपकी बात। तीन लोकके द्वीप समुद्रका वर्णन करके भी आत्महितकी शिक्षा ग्रहण करो और जगतमे अनेक प्रकारके जीवोंकी अवगाहना देखकर आत्महितको शिक्षा लो। अभी रास्तेमे जाते जाते भी यदि कोई पीड़ित सूकर मिल जाता है, कोई भाला बगैरहसे बेधा हुआ, काटा हुआ, खून निकल हुआ तो आपके मन मे दयाका भाव आता है वह दया सूकर पर नही की जा रही है किन्तु यह समझमे आया कि जैसा सूकरका अथवा इस जीवका स्वरूप है वैसा ही हमारा स्वरूप है। जैसे इसको वेदना दी जा रही है वैसे दी मुझे वेदना दी जा सकती है तो इस तुलनाका भाव आने पर आपके दया उत्पन्न होती है। कुछ सम्बन्ध मिला ना ?

जीवकी आगममे अवगाहना बताई है। स्वयम्भूरमण समुद्रमें उत्पन्न हुए महामत्स्यको लो वह एक हजार योजन लम्बा, पाच सौ योजन चौड़ा और ढाई सौ योजन मोटा है। तो इस वर्णनसे अपने हितके लिए क्या बात मालूम पड़ी कि अहो जिस कारण परमात्माके ज्ञानके बिना जीवके अन्य अन्य देहोंकी स्थिति हुआ करती है वह कारणपरमात्मा उपादेय है। उसका ज्ञान हो तो इन सब अवगाहना वाले देहोमे निवास करना छूट सकता है। इतनी बात वर्णनसे समझमे आसके, मनमें उतर सके तो वह वर्णन धर्मप्रद हो गया।

तीनों लोक कितने बड़े हैं। ३४३ घन राजूप्रमाण हैं। कैसी कैसी रचनाएँ हैं, सब ज्ञान कर लिया। इस ज्ञानसे कुछ शिक्षा भी मिली ? हा मिली। देखा निजस्वरूपके बोधके बिना जीवका ३४३ घन राजू प्रमाण लोकमे प्रलोक प्रदेशो पर अनन्त बार जन्म हुआ है, मरण हुआ है। यदि अपनेमे शुद्ध सहजस्वरूपकी अनुभूति हो जाय तो यह जन्म मरणसे छूट सकता है। जो इतनी शिक्षा यदि उस वर्णनको सुनकर प्राप्त कर पाते हैं उनका जन्म सफल है। प्रभुस्वरूपका हम ध्यान करते हैं, वर्णन करते हैं, चिंतन करते हैं उससे हमें यह शिक्षा लेना है कि जैसा परमात्माका स्वरूप है वैसा ही हम सब आत्मद्रव्योका भी स्वरूप है यह बात समझमे आये। मुक्त जीवोंके सदृश द्रव्यत शुद्ध आत्मा है और वह उपादेय है। यह परमात्माके स्वरूपको जानकर हमें भाव ग्रहण करना चाहिए। जैसे विलकुल निर्मल जल और कीचड़से मिला हुआ गद्दा जलकी बात सोचें। हम आपसे कहे कि जरा निर्मल जलके स्वरूपका वर्णन करो और गद्दे जलके स्वभावका वर्णन करो तो आप निर्मल जल और जलके स्वभावका वर्णन एकसा करेंगे। गन्दे जलमे रहने वाले जलके स्वभावका वर्णन और स्वच्छ गिलासमे रखे स्वच्छ जलका वर्णन दोनोंका एक समान वर्णन होगा।

हाँ, गद्दे जलकी पर्यायिकी दशाका वर्णन भिन्न होगा मगर गद्दे जलके स्वभावका वर्णन और निर्मल जलके स्वभावका वर्णन एक सा होगा। इसी प्रकार ससारी जीवकी दशाका वर्णन भिन्न होगा और परमात्मस्वरूपका वर्णन

मिन्न होगा। पर परमा-माके स्वरूपका वर्णन और जीवके स्वभावका वर्णन एक समान होगा। उसमें रच भी अन्तर न आयगा क्योंकि जो परमात्मा होता है वह शुद्ध आत्मस्वभावका विकास ही तो है। सो प्रभुके वर्णनके साथ-साथ अपनी शक्ति अपने स्वभावकी श्रद्धा भी जगती जाय, श्रद्धा बनी रहे तो ऐसी स्थितिमें कभी ऐसा अवसर आ सकता है कि प्रभु और भक्तका यह भेद भी मिट सकता है और भक्त भी शुद्ध चैतन्य प्रकाशमय रह जायगा।

जिस क्षण उपयोगका विषय त्रैकालिक शुद्ध चैतन्यप्रकाश रह जाता है उस क्षण जो सहज आनन्द उत्पन्न होता है वही आत्मानुभवकी स्थिति है। और उस आनन्दके प्रतापसे कर्मोंका क्षय होता है, इसी प्रकार तीन प्रकार की आत्मावस्था कथन इन वर्णनोंमें किया गया है, और सब वर्णनोंमें यह बात बतायी गयी है कि मुक्तिको प्राप्त शुद्ध जीवके स्वरूपकी तरह द्रव्यतः समस्त ससारी जीव हैं, यही समस्त जीवोंका स्वभाव है। अब इसके बाद कुछ, दोहोंमें यह बात बतावेंगे कि जैसा व्यक्तिरूप परमात्मा मुक्तिमें ठहरता है वैसा ही शुद्ध निश्चयसे शक्तिरूपसे यह आत्मा ठहरता है।

जेहुड णिम्मलु णाणमउ सिद्धिहि णिवसइ देउ ।

तेहुउ णिवसइ वभु पर देहहि म करि भेउ ॥२६॥

जितने भी मनुष्य हैं, प्राणी हैं वे सब दो बातोंको लिए हुए रहते ही हैं। मैं क्या हूँ और मुझे क्या बनना है? वच्चोमें भी ये दो बातें मिलेगी। मैं क्या हूँ और मुझे क्या बनना है? मैं सेठका कुवर हूँ और मुझे करोड़पति बनना है। कोई सोचना है कि मैं पंडितका लडका हूँ और मुझे पंडित बनना है। मैं क्या हूँ और क्या बनना है ये दो बातें सबके चित्तमें बैठी हुई हैं।

अभी रास्तेमें एक नवयुवक बोलता था कि साहब मेरा तो ऐसा दिल है कि गृहस्थीमें चित्त नहीं लगता है। मेरी तो ऐसी इच्छा है कि मैं समाजमें कोई ऐसा काम कर जाऊँ कि मेरा नाम हो जाय। हालांकि शुद्ध भावसे कहा पर बेचारेको कहनेकी अध्यात्मपद्धति न मालूम थी। अध्यात्मपद्धतिके जानने वाले तो उसके बचनोंकी निन्दा करेंगे। इसमें अन्दर यो चाह है कि मेरा नाम हो जाय। उसका प्रयोजन विशुद्ध था कि गृहस्थीके झझटोमें नहीं रहना चाहता हूँ और समाजका कोई अच्छा कार्य करना चाहता हूँ।

भैया! जैसे जैसे ज्ञानका विकास होता जाता है तैसे तैसे अपनी वृत्तियोंकी गलतियाँ मालूम होती जाती हैं। शुरूमें वहाँ मैं यों करूँ, भक्ति करूँ, ज्ञानी बनूँ, सब प्रकारसे अपने धर्मको करना समझते थे। कुछ और शुद्ध जानने पर यह काम करना है तो भी ध्यानमें यह रखना है कि जीवके जाननेका प्रयोजनभूत यथार्थज्ञान होना चाहिए। उस ज्ञानसे ही परमात्म विकास है और उससे ही स्वयंकी सिद्धि है। सो अब ज्ञानको बढ़ाओ ज्ञानके बढ़ाने पर भी जाननकी आवश्यक क्रियायें रह जाती हैं सो फिर और ऊँचे चलकर यह सोचना है कि जो जो यत्न मैं करता हूँ वह ज्ञानके लिए करता हूँ, धर्मके लिए करता हूँ, इसके अतिरिक्त जितनी भी चेष्टाएँ हैं वे सब अज्ञानकी चेष्टाएँ हैं। ज्ञानकी चेष्टा तो केवल शुद्ध ज्ञानका अवलोकन होता है। जहाँ मात्र जानन रहता है वह है ज्ञानकी स्थिति। ये तो सब मद कषायकी चेष्टाएँ हैं। कषाय तो ज्ञानका स्वरूप नहीं है, तो जैसे जैसे ज्ञान वृत्ति जगती जाती है तैसे तैसे अपने किए हुए यत्न अपनेको गलत मालूम देते जाते हैं। कब तक ये गलत मालूम होते रहेंगे? अब तक शुद्ध ज्ञानमें पूर्ण लीनता नहीं हो जाती है।

इस दोहोंमें कह रहे हैं कि जैसा केवल ज्ञानानन्द व्यक्तरूप कार्यसमयसार है वैसा ही यह शक्तरूप कारण-समयसार है। कार्यपरमात्मा, कार्यसमयसार, अरहत सिद्ध ये सब एक ही अर्थको बताने वाले शब्द हैं। जो कार्य समयसार निर्मल है, भावकर्म द्रव्यकर्म नोकर्मसे रहित है, ज्ञानमय है, केवलज्ञानसे रचा हुआ है, सिद्धभगवान् मुक्तिमें ठहरता है, परमआराध्य है ऐसा ही शुद्ध बुद्ध एकस्वभाव शुद्ध द्रव्यार्थिकनयसे यह आत्मा देहमें बसता है।

जैसा शासनको पाकर आत्मलाम कर लीजिये। इतनी बात सबके मनमें रहना चाहिए कि मेरा स्वरूप ज्ञानकर रचा हुआ है और इस ज्ञानमय मुझ आत्माका लोकमें परमाणुमात्र भी कुछ नहीं है। यह मैं आत्मस्वभावसे

आनन्द करके पूर्ण हूँ, यह बात श्रद्धामें रहे तो आपके धर्मक अर्थ किए हुए श्रमसे लाभ है, और अगर धर्म इस लिए किया जा रहा हो कि धर्ममें लगे रहे, घर बार अच्छा बनेगा, लड़के खुश रहेंगे, कुटुम्ब परिवार सब मीजमें रहेंगे, केवल इतनी बातोंके लिए धर्मका रूपक बना रहे तो उससे आत्माको लाभ नहीं मिलेगा ।

जिन जिन पदार्थोंका आपको समागम मिला है उनमेंसे कोई भी पदार्थ ऐसा बतलाओ जो आपके पास सदा रह सकता हो । जिनमें भी समागम मिले हैं उनमें नियमसे वियोग होगा । तो इन समागमोंमें चैन माननेका फल क्या होगा कि वियोगके समय आपको बहुत कष्ट होगा । जितना अपनी उमरभर मीज मानते हो उस मीजमें जितना जो कुछ मीज इकट्ठा कर लिया है उससे भी कई गुणा क्लेश आपको वियोगके समयमें होगा । तब विवेक क्या है कि इन समागमोंके समयमें उन बातोंमें हृष्य न मानो । बात मान लो अन्यथा तो क्लेशमय ससारकी अवस्था होगी ।

एक सेठ था । उसकी मृत्यु निकट आ गयी । तो नगरके ४६ आदमियोंको बुलाकर कहा कि मेरी इस जायदादका ट्रस्टनामा लिख दो, मैं इस दो वषके बच्चेको छोड़े जा रहा हूँ । ये चार पाच ट्रस्टी हैं जो जायदादकी रक्षा करेंगे । जब बच्चा बड़ा हो जाय तो सारी जायदाद इस बच्चेको सौंप देना । सेठ गुजर गया । कुछ दिनोंके बादमें बच्चा सड़क पर खेल रहा था । उस सड़कसे एक ठग निकला । उस ठगको बच्चा सुन्दर लगा । मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई । वह ठग उस बच्चेको उठा ले गया क्योंकि उसके भी कोई बच्चा न था । उसकी स्त्री ठगनीने उसे खूब पाला पोसा । अब १७-१८ सालका हो गया—वह तो यही समझ रहा है कि मेरा बाप तो यही है, मेरी मां यही है । मेरा वैभव तो यह खेती गाय भैंस ही है ।

अब वह एक दिन शहरमें निकला तो उसे एक ट्रस्टी सेठ मिल गया । सेठने पहिचान लिया व कहा—अरे बेटा, कहां जा रहे हो यह तुम्हारी १० लाखकी जायदाद पड़ी है अब तो इसे सम्भालो । हम लोग कहां तक सम्भालेंगे । तो उसने समझ लिया कि सेठ मुझे बहका रहा है, उसने उसकी बात अनसुनी करदी । अब दूसरे ट्रस्टी ने कहा, तीसरे ट्रस्टीने कहा कि बेटा लो अपनी यह १० लाखकी जायदाद अब तो सम्भालो, उसने फिर अनसुनी करदी । फिर चौथे ट्रस्टीने कहा, आखिर बालक तो वैश्याका था । सोचता है कि ये सब देनेको ही कह रहे हैं कुछ छुड़ा तो नहीं रहे हैं । कहा अच्छा ठहरो, १५-२० दिनमें जायदादको सम्भालेंगे ।

अब वह अपने घर जमलमे गया । अपनी ठगनी मासे पूछना है बड़ी नम्रनासे कि मां सच तो बतलाओ कि मैं, किसका बेटा हूँ ? ठगनीने कहा कि तू तो एक सेठका बेटा है, तू मुझे सुन्दर लगा इसलिए तुझे मैंने उठा मंगाया और तुझे पाला पोसा । उसको ज्ञान हो गया । सोचा ठीक कहते थे वे चारो । मैं फला सेठका लडका हूँ, अब मुझे १० लाखकी जायदाद मिलेगी । तो इतना जानने पर क्या वह अपनी माको मा नहीं कहेगा ? क्या वह कहेगा कि ऐ-ठगनी ! तू मुझे पानी पिला ? क्या वह अपने खेत, गाय, बैलकी रक्षा न करेगा ? सारी बातें करेगा मगर दिल कहा लगा है ? दिल लगा है ? दिल लगा है अपने वैभवमें । फिर कुछ समयमें आसानीमें जाकर वह अपनी जायदाद सम्भाल लेता है ।

इसी तरह हम सबमें जीव बालक हैं । जब तक अज्ञान है तब तक बालक कहते हैं । इस बालककी जायदाद जो अनन्तज्ञान अनन्तसुखकी निधि है उसके ट्रस्टी हैं कुन्दकुन्दाचार्य, सुमन्तभद्रमहाराज आदि । इस निधिको हम आप सब भूल बँटे हैं । इसलिए कहते हैं कि यह मेरा घर है, यह मेरा धन वैभव है, यह मेरी मा है, यह मेरा पिता है । यही हम आप सब मान रहे हैं । यह हम आपको पता नहीं है कि यह मनुष्यभवं बड़ी कठिनाईसे मिला है, इस मनुष्यभवमें तो अपने कल्याणकी बात सोच लेना चाहिए ।

हमारे ट्रस्टी एक आचार्य देवने बताया कि तुम्हारा सुख इन बाह्य चीजोंमें नहीं है । तुम्हारा अनन्तवैभव है तुम ही में गुप्त है, अनसुनी कर दिया । दो चार ट्रस्टीयोंने समझाया तो कुछ ख्याल करता है कि ये मेरे हितके

लिए ही लिख गये हैं। कह रहे हैं, सो कुछ सोचा कि अच्छा मानूंगा तुम्हारी बात। एकात्मे बैठा और इन अनुभूतियोंसे बड़ी दयाकी दृष्टीसे पूछने लगा नस्रताके साथ पूछने लगा कि सच तो बतलावो कि मेरा सच्चा घर कौन है? अनुभूतिने सरलतासे जवाब दे दिया कि तेरा घर तेरा शुद्ध स्वरूप है, इस तेरे स्वरूपमें अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन की निधि है। अब उसे पूरा ज्ञान हो गया क्योंकि यह गृहस्थ तो समझ ही रहा था। ये दृष्टी लोग तो पुकार ही रहे थे, अब अनुभूतिने भी समर्थन कर दिया कि यह तेरा घर है, यह तेरी जायदाद है। बस उसे समझान हो गया।

सम्यग्ज्ञान होने पर क्या वह ज्ञानी पुरुष माको मा व पित को पिता नहीं कहेगा? बस स्त्रीसे यह नहीं कहेगा? कहेगा। वह स्त्रीसे यह नहीं कहेगा कि तू मुझे नर्कमें डालने वाली है। क्या वह सबसे बुरे वचनोंसे बोलेगा? नहीं बोलेगा। उनसे पले पुसे हैं, जीवन मिला है, लगाव है तो धीरेसे, आसानीसे वहाँसे छुटकारा पाकर यह अपनी निधिको पानेके लिए उत्सुक हो जायगा। फिर इस लौकिक निधिको छोड़कर ज्ञानानन्दमय निजनिधिको अपने उपयोगमें प्राप्त करनेको उपयोगरूप यत्न करेगा।

जैसे किसी सेठके गुजरने पर केवल उस घर एक नाबालिग लड़का हो तो सरकार उसकी जायदादको कोर्ट आफ बार्ट कर ले और ५०० रुपया महीना सरकार देने लगे तो जब तक उसे ठीक ठीक पता नहीं होता तब तक वह जानता है कि वह सरकार बड़ा दयालु है, घर बैठे ५००) महीना देती है। लाखोंकी जायदाद सरकारके सुपुद हो जाती है। जब बालकको यह बात मालूम होती है तब फिर वह बालिग सरकारको नोटिस दे देता है कि ५०० रुपया महीना नहीं चाहिए। पहिले तो समझता था कि सरकार मुझ पर दया कर रही है घर बैठे ५००) महीना देती है। पर जब यह ज्ञान हो जाता है कि सरकारने मेरी १० लाखकी जायदाद जप्त कर रखी है और उसमेंसे ५००) रुपया महीना देकर मुझे बहका रही है। इतना समझमें आते ही ५००) रु० महीना लेना तिरस्कृत कर देता है।

इसी प्रकार इस जीवको जब तक अपने स्वरूपका सही पता नहीं होता है कि मैं क्या हूँ? तब तक तो छोटे-छोटे पुण्योंसे प्राप्त वैभवसे अपनेको भाग्यशाली समझता है। पर जब अपने आपके स्वरूपका सही पता हो जाता है, उसे यह समझमें जब आ जाता है कि मेरा स्वरूप तो स्वयं आनन्दमय है, मैं तो स्वयं आनन्दमय हूँ, इतना ज्ञान आते ही उस बाह्यवैभवको वह तिरस्कृत कर देता है और पुण्य सरकारको नोटिस दे देता है कि अपनी पाई पाई सम्भालो, मुझे कुछ नहीं चाहिए और अपने भीतर अपना उपयोग देकर अपनी आनन्दनिधिको प्रकट कर लेता है। जिसने प्रकट किया उसे परमात्मा कहते हैं और जो परमात्माका स्वरूप है वही हम आपका स्वभाव है। ऐसा विश्वास रखो कि क्षणिक निधिसे उपेक्षा रखो, इससे पूरा न पड़ेगा। आपका पूरा तो आपके अन्तर्ज्ञानसे होगा।

जैसे केवलज्ञान आदि रूपमें प्रकट होने वाला कार्य समयसार उपाधि रहित परमात्मादेव है, जो मुक्तिमें निवास करता है ऐसा ही परम ब्रह्म कारण समयसार यह आत्मदेहमें निवास करता है। कारण समयसार तो शक्ति का नाम है और कार्य समयसार शक्तिकी पूर्ण व्यक्तिका नाम है। समयसारका अर्थ है कि समस्त समयमें द्रव्योंमें सारभूत द्रव्य है, आत्मद्रव्य, उसमें भी सारभूत त्रैकालिक जो स्वरूप है उसे कहते हैं समयसार और वह इस ही शक्तिमें दृष्ट हो तो उसका नाम है कारणसमयसार। और जैसा आत्माका स्वभाव है तैसा ही पूर्ण व्यक्त हो जाय तो उसको कहते हैं कार्यसमयसार।

भैया! इस लोकमें अब तक पचेन्द्रियोंके विषयोंमें और मनके विषयोंमें ही अनुराग किया, विषयोंकी ही बात सुनी, विषयोंकी ही बात परिचयमें आई और विषयोंकी ही बात अनुभवमें आई किन्तु अपने आपके स्वरूपमें अतः प्रकाशमान ज्ञायकस्वरूप यह देव अपने ज्ञानमें न आया, यह आत्मा स्वयं, स्वयंके लिए महान् है यह समझमें न आया और परसे कुछ भिक्षा मांगता हुआ, ऐसा बना हुआ यह भिखारी रहा। परिवारसे आशाकी, उनका ही भिखारी

रहा, देशमें आशाकी, वहा भी भिखारी रहा और यहा तक कि कभी देव शास्त्र गुरुका प्रसंग आवे तो वहा भी विषयसाधनाकी आशा रखी। वहा भी भिखारी रहा।

मैया ! प्रभुके समक्ष हमें भिखारी नहीं बनना है किन्तु प्रभुका भक्त बनना है। भक्त और भिखारीमें अन्तर है। प्रभुके स्वरूपकी उपयोगसे सेवा करना भक्ति है। यह कायसमयसारका स्मरण कारणसमयसारकी याद दिखानेके लिए है। किन्तु ये विषयसाधनोंकी मागके लिए उपासनीय नहीं है। जैसे यह प्रभु भावकर्म, द्रव्यकर्म नोकर्म से रहित है। इसी प्रकार यह स्त्रीय सहजस्वरूप भावकर्म द्रव्यकर्म नोकर्मसे रहित है। जैसे जलमें डूबे हुए कमलके पत्रको हम इस दृष्टिसे भी देख सकते हैं कि यह पानीमें डूबा हुआ है, पानीसे छुवा हुआ है, पर उम डूबी हुई हालतमें भी केवल कमलके पत्र पर दृष्टिसे और कमलपत्रके स्वभावको निरखें तो यह ज्ञात होगा कि यह कमलपत्र पानीसे छुवा हुआ नहीं है उस ही प्रकार इस आत्मदेवको कर्म नों कर्म, शरीर और बाह्य वातावरणसे बंधा और फंसा अनुभव किया तो शरीरके बंधनमें है, अनेक बंधनोंमें है तथा इस ही आत्मद्रव्यको यदि हम इसके सहजस्वरूपकी दृष्टिसे देखें अर्थात् यह चैतन्यसत् अपने शुद्धसत्त्वके कारण इस स्वरूपको लिए हुए है, इस दृष्टिसे देखते हैं तो यह ममत्त पर-उपाधियोमें अच्छता है।

यह सब प्रज्ञाकी महिमा है। जैसे हड्डीका फोटो लेने वाला एकसरा क्या उसके नीचे पड़े हुए मनुष्यके न कपड़ेका फोटो लेता है न चमड़ीका फोटो लेता है, न खूनका, न मांसका इन सबको छोड़कर केवल हड्डीका फोटो ले लेता है इस ही प्रकार यह प्रज्ञा सर्वकर्म, रागादिक विकार सबको छोड़कर केवल ज्ञान स्वभावको ग्रहणकर लिया करता है।

एक चुटकुलामें कहते हैं कि राजा और मंत्री सभामें बैठे हुए थे। राजाने मंत्रीसे मजाक किया नीचा दिखानेके लिए अथवा इसी प्रकार व्यवहार चला करता था। राजा बोला मंत्री जी आज रातको मुझे एक स्वप्न आया कि हम दोनों घूमने जा रहे थे, रास्तेमें दो गड्ढे मिल गये एक गड्ढा था गोबरका और एक था शक्करका सो आप तो गोबरके गड्ढेमें गिर गये और मैं शक्करके गड्ढेमें गिर गया। तो मंत्री बोला महाराज ठीक यही स्वप्न मुझे आया है, कि आप तो शक्करके गड्ढेमें हैं और मैं गोबरके गड्ढामें हूँ। हमारा और आपका चित्त एकसा है ना ? पर एक बात इससे ज्यादा मैंने देखी कि आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। अब बतलावो कि गोबरके गड्ढेमें गिरा हुआ व्यक्ति स्वाद किसका ले रहा था ? शक्करका और शक्करके गड्ढेमें पड़ा हुआ व्यक्ति स्वाद किसका ले रहा था ? गोबरका। इसी प्रकार यह बंधन, लगाव, फसाव, गृहस्थीका समागम, कुरता टोपीके बीचमें फसा हुआ ज्ञानीपुरुष समस्त माया रूपोंको पार करके अत वसे हुए ज्ञानस्वभावको लखता है तो बतलावो कि गृहस्थीके कीचड़में अथवा गोबरके गड्ढेमें पड़ा हुआ वह ज्ञानी स्वाद किसका ले रहा है ? ज्ञानस्वभावका, परमात्मस्वरूपका, सहज आनन्दका और सर्व कुछ छोड़कर त्यागकर एक बाह्यमें त्यागी बनकर यदि ज्ञानदृष्टिसे विषय और कषाय, प्रतिष्ठा रीति, अथवा किन्हीं प्रकारके विषयोमें चित्त जाता है तो वह किसका स्वाद लेता है ? कीचड़ का, गोबरका।

यदि कला है, प्रताप है तो दृष्टिका है और हम आप सब तिर सकते हैं तो हम ही दृष्टिके बलसे तिर सकते हैं तो तो इस ही प्रज्ञा द्वारा यह देखा जा रहा है कि जैसे परमात्मस्वरूप भावकर्म द्रव्यकर्म नोकर्मसे रहित है इस ही प्रकार यह अपने अस्तित्वमें सदा विराजमान अपने ही सत्त्वके कारण जिस सहज स्वरूपमें रहता है उस ज्ञायक स्वभावको निरख कर देखू तो यह मैं भी परमात्माकी तरह एक शुद्ध चैतन्य हूँ। इस देहमें रह रहा हूँ पर भेद न करू, केवल स्वरूप और स्वभावको लखकर एक शुद्ध आनन्दकी दृष्टि करू। यह सब एक ज्ञानदृष्टिकी लीला है, जिस दृष्टिसे स्वरूपपथसे चलकर यह आत्मा प्रगतिकी ओर जा रहा है। उस ही कलाकी

देखिये । अन्यथा जिसने इन्द्रियो द्वारा जैसा जाना है वैसा ही अपनेको देखा तो वहा शका हो जायगी कि यह तो शरीर, कम और विकारोसे तो बधा है और बहा जा रहा है कि हमारा स्वरूप सिद्धके समान है ।

यह कारणसमयसार जो परम ध्येय है, आचार्य साधु उपाध्याय भी जिस कारणसमयसारका ध्यान करते हैं, जिस कारणसमयसारका ही आश्रय लेकर अरहत और सिद्धरूपमे परमात्मापद प्राप्त करते हैं वह कारणसमय-समयसार महापुरुषोसे भी नमस्कार करने योग्य है । भैया ! हमारा और आपका शरण क्या है ? जैसे बच्चेको किसी ने डाटा तो दौड़कर झट वह अपनी मांकी गोदमे बैठ जाता है और अपनेको निरुपद्रव अनुभव कर लेता है । उस बच्चेको कोई कष्ट आने पर शरण है मांकी गोद, इसी प्रकार हम आप सब कितने बलेशोमे पड़े हैं ? धन है तो बलेश, नही है तो बलेश, समागम है तो बलेश, समागम नही है तो बलेश, बहुतेसे बच्चे हैं तो बलेश, अकेला ही है तो बलेश इत्यादि बलेशोका सबको अनुभव हो रहा होगा । सब अपने आपमे दुख पा रहे हैं । ऐसे दुख सकटोसे घिरे हुए हम किसकी शरण जाए, कि ये सकट तत्क्षण खतम हो जाए ? फिर चाहे उस शक्तिसे हम हटें तो सकट आजायें, पर एक बार तो जिसकी शरणमे पहुचकर सकट दूर हो जाए ऐसा शरण कौन है ? किसके पास जावोगे ? किमलखपतिके पास जाकर निर्मलताका अनुभव करोगे ? किसके पास जाकर अपनेको सकटरहित अनुभव करोगे ? पद्मव्योकी पकड़मे एक क्षण भी अपनेको सकटरहित नही पा सकते ।

एक अपने आपके प्रकाशमात्र सहजस्वरूपमय कारणपरमात्माकी शरण पहुचो । देखो यदि अपने सहज-स्वरूपकी शरण पहुच पाते हो अर्थात् रागद्वेषादिक त्रिवृत्परहित (समता परिणाम रूपमे) वृत्तिमे रह पाते हो तो तत्क्षण सर्वसकट दूर हो जाते हैं । हा यदि तुम अपने केन्द्रसे चिग जाओगे तो फिर सकट पाने लगोगे । इसका कारण यह है कि सकट परपदार्थोसे नही आया करते हैं ।

यदि सकट परपदार्थोसे आते होते तो ये ससारी रोगी बेइलाज हो जाते फिर इसका दुनियामे कोई इलाज नही रहता कि जिस उपायसे सकटोसे मुक्ति हो सब कोई भी सबट परपदार्थोसे नही आते । एक भी सकट आप बतायें । परसे सकट आवे ही नही । सकट खुदकी ही विचारधारा बनाकर कल्पना बनाकर कुछका कुछ सोचकर मान लिया करता है, बड़ी परेशानी अनुभव करता है । किन्तु भैया ! दूसरोके सकटोकी क्या सुनकर जैसे तुम्हें बीच-बीचमे हसी आती रहती है कि कैसी मूखता भरी बात करता है कि हम सकटोमे हैं । छोड़ दे यदि मोहको तो सकट टला ही टला । इस प्रकार अपनी मूढ़ता अपनेका अनुभवमे नही आ पाती ।

सकट केवल अपनी कल्पना है । हमारी ऐसी कच्ची गृहस्थी है कि यह तो छोड़ी ही नही जा सकती है । यह तो सरासर सकट है यह तो पुण्यफलकी उद्दण्डता है । सुकौशल स्वामीके कच्ची गृहस्थी न थी क्या ? स्त्रीकी भी उम्र छोटी थी । पुत्रके वियोगमे मा बड़ी दुखी थी । हम आपसे भी कच्ची गृहस्थी सुकौशल स्वामीकी थी पर उनसे ज्ञान जगा और सकट मिटे । उस समय समझाने वाले हजारो व्यक्ति समझाते थे । कोई समझाता कि तुम घर के लोगोको छोड़ दोगे तो इन बेचारोकी क्या हालत होगी । हम आप यह नही जानते हैं कि घरमे रहने वाले लोगो का अधिक पुण्य है जिसकी वजहसे हमे इनकी नौकरी करनी पड रही है । वस्तुस्वातन्त्र्यकी दृष्टि करो, बलेश न रहेगा ।

यह जीव किसी परका कर्ता नही है । यह केवल अपने विकल्प बनाया करता है । विकल्प बनानेके अतिरिक्त इसका कोई काम नही है । तो ऐसी शरण कौन है कि जिसकी शरणमे जाए तो तत्क्षण आगम मिले ? वह शरण है अपना शुद्ध ज्ञानस्वरूप किन्तु इसका दर्शन करना इसकी चर्चा करना इसके ज्ञानमे लगना यह बहुत बड़ा कठिन मालूम हो रहा है । कठिनाई मालूम होती है इस कारण कि इसके समीप नही पहुचे और जो आत्मज्ञ पुरुष हैं उनकी सेवामे नही रहे, अथवा सत्सगमे नही रहे । अथवा ज्ञानके अर्जनका यत्न नही किया । बवल कनक कामिनी

यही इनके सब देव रहे, गुरु रहे। देव गुरुका माना तो लोकवाशरसे, रुढ़िम। मैं कुछ ठीक कहनाऊ, वडा कहलाऊ, न जाने कितने आशयोसे, देवको माना।

आत्महित बुद्धिके कारण सहजसिद्ध आत्माकी ओर व आत्मज्ञोके मत्संगमे नहीं पहुँचा इसलिए यह बात कठिन मालूम हो रही है किन्तु है यह खुदके घरकी बात है। अपने आत्माके स्वरूपकी बात कसे कठिन हो सकती है ? कठिन है। कठिन है ऐसा कमाना उमपर आपका अधिकार नहीं। आना होना तो आता है वह आपके पूर्वकृत पुण्यका फल है। दुकानमे ही बैठे बैठे सोचते जायें कि इसकी जेबका पैसा हमारी दुकानमे आजाय तो क्या इस परिणामके फलमे पैसा आजायगा। यह कैसे हो सकता है ? जैसे श्रीवाके सोचनेमे ढोर नहीं मरा करते इसी प्रकार आपके सम्बन्धमे सोचनेसे परमें परिणति नहीं हुआ करती। केवल विकल्पाक ही हम कर्ता बनते हैं।

इन विकल्पोसे विराम मिले, इस बातको जीव नहीं सोचता है और मोहम उत्पन्न हुए दुःखको मिटानेके लिए मोह करनेका ही इलाज करता है। रागका उत्पन्न करना राग बढ़ानेका ही यत्न करना है। यह उद्यम उनका ऐसा है कि जैसे खूनसे भिड़े हुए कपड़ेको धोनेके लिए खूनसे ही धोत हैं। सत्यदृष्टिमे देखो तो जो ज्ञानी ज्ञानके स्वरूपका ज्ञान करता है यह ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि जिन ज्ञानमे से ज्ञानकी शुद्धवृत्ति उत्पन्न होती है और ज्ञानके पूर्ण विकासको ज्ञान कर लेता है। जो ज्ञान अपने स्वरूपका छोड़कर बाहरी पदार्थोंके जाननेमे जुटा जाता है उस ज्ञानको अज्ञान कह दिया जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं। इस ज्ञानके द्वारा हम जगत्के पदार्थोंकी ऐसी व्यवस्था करते हैं और हम स्वयंको नहीं समझना चाहते हैं, यह अपने आप पर कितना बड़ा अन्याय है ?

यह मेरा प्रभु मुझमें अनादि कालसे मेरे उद्धारके लिए विराजमान है और इसकी भूलके कारण भूले भटके हम फिर रहे हैं। जब तक हमारे मूढ़ता छाई है तब तक हम लाचार हैं, हम अपना उद्धार करनेमे समर्थ नहीं है। पर यह अपने आपके प्रभुको देखना ही नहीं चाहता और इन इन्द्रिय और मनके द्वारसे बाह्य बाह्यमे ही रमता है।

कोई बावू थे अपने आपकी सुन्दर ध्यवस्थामे ही लगे रहे थे। उचित-उचित स्थान पर चीजें रख रहे थे। घड़ीकी जगह घड़ी रख दिया, छड़ीकी जगह छड़ी रख दिया और लिख दिया। जूते रख दिये और लिख दिया जूते। जहा जो चीज रखनी चाहिये वहा वह चीज रख दिया और लिख दिया। यही तो सुन्दर व्यवस्था है। व्यवस्था करते करते नींद आने लगी, पलंग पर लेट गया। व्यवस्थाकी धुनमे त्रिम पलंग पर लेट गए वहा पर लिख दिया मैं सो गया, जब सुबह हुआ जगे तो देखा कि जो चीज जहा रखी थी वह वहा है कि नहीं। देखा—घड़ीकी जगह घड़ी, यस, ठीक। छड़ीकी जगह छड़ी ठीक और जब पलंगपर देखा तो उसमे मैं लिखा था। देखा तो मैं ही नहीं। पलंग को लट्ठसे झाड़ा, शायद कहीं नीचे टपक जावे मैं तो मिला ही नहीं, इस भ्रमसे दुःखी होने लगा, झट नौकरकी पुकारा, अरे गजब हो गया, मेरा मैं गुम गया। बाबूसाहबकी वत सुनकर नौकर हसने लगा। बाबू जी ने कहा अरे तू तो मजाक समझता है। मेरा मैं गुम गया। नौकर बोला बाबू साहब आप थक गए होंगे, आप ५ मिनट विश्राम कर लीजिए तो आपका मैं अभी मिल जायगा। बाबू साहब थके हुए थे, वे पलंग पर लेट गए और नींद आ गयी। जब थोड़ी देर बाद सोकर उठे तो नौकरने कहा अब बाबू नाबूजी आपका मैं पलंग पर मिल गया। पलंगपर अपनेको टटोला तो बोले—ओ यस मेरा मैं मिल गया।

इसी प्रकार जो जीव ज्ञान और आनन्दको परमे खोजता है वह मानो अपनेको ही परमे ढूँढता है, क्योंकि ज्ञानानन्दमें और मैं मे कोई अन्तर नहीं है। जो ज्ञानस्वरूप है, आनन्दस्वरूप है वही तो मैं हूँ ? यदि मैं पुस्तकमे ही ज्ञान और आनन्दको खोजता हूँ तो खोजता ही रहता हूँ। अपने ज्ञान और आनन्दस्वरूपकी ओर तो मुड़कर नहीं देखता। जो धन वैभव परिवारमे ही आनन्द खोजते हैं वे अपना मैं अपनी कल्पनाओंसे खोकर बाहरमें ही ढूँढते रहते हैं। अपने आपमे वह सहज ज्ञानानन्दस्वरूप अपनी दृष्टिमें आजाय तो सच समझो कि आपने वह विभूति पायी जिसके आगे तीन लोककी सम्पदा भी क्षुब्ध जाती है। वैसे तो देखा इस जीवने कई भवोमे अरबोकी सम्पदा पायी और उसे

छोडा पर आज हजार या थोड़ा लाख कि विभूति को पाकर ऐसा समझते हैं कि यह मैंने अपूर्व निधि पाई, पर क्या पाया ?

अच्छा आप मान लो कि तीन लोककी जितनी सम्पदा है वह मेरी है, क्या हुआ ? क्योंकि आपके घरकी जो तिजोरी रखी है उसे भी तो बरतनसे ही माना कि यह मेरी है सो केवल कल्पना ही तो करना है । तीन लोक की सारी सम्पदाको मान लो कि यह मेरी है । केवल कल्पनासे ही मानकर सुखका अनुभव करते हो ना सो और अधिक मान लो । माननेके अतिरिक्त तो कोई कुछ काम नहीं कर पाता, इन विकल्पोसे पूरा न पड़ेगा । जन्म लिया, मरण किया, यही चक्र लगा रहेगा ।

भैया ! जन्ममरणके मेटने वाली जो दृष्टि है, प्रज्ञा है उसका आदर करो । मोहमे रहे, रागमे रहे, दुःखाने रहे, परिग्रहमे रहे सबेरे ८ बजे मंदिरमे पहुँच गए वहाँ पर भी वही धुन रही तो उससे क्या लाभ है ? जब तक लगनके साथ एक चित्त होकर ५ मिनट भी सवविकल्पोको तोड़कर न बँठे तो क्या लाभ मिलेगा ? ५ मिनटके लिए तो ऐसी हिम्मत बनाओ । ऐसी कमर कसकर बैठो कि मनमे रच भी किसी चीजका ध्यान न रहे तो इस प्रकारसे एक अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है और कुछ समयके लिए एक विशेष प्रकारकी शांति मिलती है ।

आत्महर्तिषिताके बिना धमक नाम पर कोई विधान रच दिया, उत्सव रच दिया तो इससे क्या शांति मिलती है ? उद्दृश्यविहीन यह बात कही जा रही है । जगह जगह निमंत्रण पत्र बाँट दिया, हजारों आदमियोंको निमंत्रण दे दिया, व्यवस्था करनेमे क्रोध भी आ रहा है । हमारी नाक न कटन पावे यह भावना भी मनमे रखी हुई है । कितनी ही बात मनमे आती हैं तो बतलावो इस प्रसंगमे धम क्या किया ? इसमे बतलावो आपके हाथ कुछ रहा ? कुछ नहीं । हा केवल यह बड़ाई मिल जायगी कि इस विधानमे १० हजारका खर्चा किया । भैया ! इस बात से पूरा नहीं पड़ता । यह तो हो गया मगर आत्मामे निराकुल ज्ञानस्वभाव परमात्मस्वरूप कारणसमगसार, जिसकी दृष्टिके प्रतापसे अनगिनते भवोक बाध हुए कम खिर जाया करते हैं उस आत्मदेवकी दृष्टि नहीं की तो धर्म कुछ भी नहीं होगा ।

भैया ! अब इस जीवनमे धमके लिए अपनी कमर कसो । यदि इस ससारसे छुटकारा पाना है तो आत्मा का जो विषय है, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र इन सबका साधन है सच्चा ज्ञान जानो तो सही कि मैं क्या हूँ ? क्या करता हूँ ? क्या स्वरूप है ? कैसा हूँ इस बुद्धिको मिटानेको सच्ची विधि सम्यग्दर्शन है, सम्यक्चारित्र भी है और सम्यग्ज्ञान भी है । रुढ़िमे विडम्बना चाह पायी जाय किन्तु मम नहीं पाया जाता ।

एक सेठने पगत की । उसमे सोचा कि लोग पत्तलकी सीक निकालते हैं दात कुलियानेके लिए । सो मेरी ही पत्तलमें खायेगे । और उसी पत्तलमें ही छेद करेगे । अतः पत्तलमें ४-४ अगुलकी सीके अलग परोस दी जायें सेठने ४-४ अगुलकी सीकें परोसी । सो अब वह तो मर गया । लडके लोगोने कोई उत्सव मनाया तो सोचा कि हम तो बापका यश बढ़ायेंगे, घटायेंगे नहीं । बापने तो ४ मिठाई बनवाई थी हम १२ बनवायेंगे और ४ अगुलकी सीक रखी थी हम १२ अगुलकी सीक रखेंगे । सो ऐसा ही किया । सो अब तो रुढ़ि चल गई । अब उसके लडकोने भी अपनी कीर्तिके लिए ऐसा ही किया, उत्सव मनाया और पत्तलोके साथ-साथ एक हाथका मोटा डंडा भी परोसा, देखो मर्म जाने बिना क्या अनर्थ हो गया ।

लोग यह न कह दें कि कुछ नहीं किया सो कीर्तिके लिए लोग ऐसा ही दिखाऊँ धम करते हैं । अरे यह धर्मका काम नहीं है । धर्मका काम तो नम्र परिणामसे, विनयसे गुप्त ही गुप्त छिपे हुए अपने आपमे कुछ रुकनेके लिए है । धर्म दिखानेकी चीज नहीं है । धर्म तो कारणसमयसारकी दृष्टि ज्ञप्ति व चर्चा है । कारणसमयसारकी दृष्टि हो तो ये संकट हमारे टल सकते हैं ।

जे दिट्ठे सुहति लहु कम्मइ पुव्वकियाइ ।

सो पर जाणहि जोइया देहि वसतु ण काइ ॥२७॥

हे योगी ! जिस कारणपरमात्मा तत्त्वके देख लेनेसे पूर्वकृत कम अन्तमुहूतमे ही चूर्ण-चूर्ण खण्ड खण्ड हो जाते हैं उस परमात्मतत्त्वको, इस देहमे बसने वाले निजतत्त्वको वयो नहीं जानता हूँ ? यह परमात्मतत्त्व एक ज्ञानरूप नेत्रसे देखा जा सकता है । वह ज्ञाननेत्र समाधिमे खुलता है । यह समाधि निर्विकल्प दशामे बनती है । यही निर्विकल्प दशा रागद्वेषरहित होने पर होती है । रागद्वेषरहित अवस्था शुद्धज्ञानस्वभावमात्र अपने आपको देखनेसे प्रकट होती है । भैया ! कल्याणके लिए काम बहुत करना है । और कुछ नहीं करना है । केवल एक काम करना है । एकके साथ सब सघते और एक को छोड़नेसे सब छूटते हैं । वह एक काम है अपने आपको ज्ञानानन्दस्वभावमय तकना ।

प्रत्येक मनुष्य अपनेको किसी न किसी रूप तकता रहता है । कोई सोचता है कि मैं धनिक हूँ, कोई सोचता है मैं पंडित हूँ, कोई सोचता है मैं त्यागी हूँ, कोई सोचता है मैं नेता हूँ नाना प्रकारसे अपनेको समझने हैं पर इस सर्वमायारूप दृष्टिको छोड़कर इन चर्मचक्षुषोको बन्दकर केवल ज्ञाननेत्रसे देखा जाय तो केवलज्ञानस्वरूप ही प्रतीत होता है । मैं क्या हूँ, इसका उत्तर यहाँ यह आता है कि मैं तो ज्ञानानन्दस्वभावी एक चैतन्यतत्त्व हूँ । ऐसा अनुभव करने वालेको सर्वसमृद्धिया मिल जाती हैं और जो अपनेको नानारूप अनुभव करता है उसके हाथ कुछ नहीं लगता ।

एक कथानकमे कहते हैं कि दो भाई थे मानो हिन्दु और मुसलमान । एक साथ कहीं जा रहे थे । रास्तेमे एक नदी पड़ी, नदी कुछ गहरी थी तो दोनों बोले कि कैसे पार करें ? उन्होंने कहा कि अपने इष्टका स्मरण करके कूद जावो वह पार कर देगा । चले कूदकर तो मुसलमान तो शुरूमे अपनी एक ही रटन लगाये चला जा रहा था रे अल्लाह और हिन्दु भाई ब्रह्माको पुकारा, कुछ देर बाद विष्णुको पुकारा, फिर शंकरको पुकारा । जिसका नाम पुकार वह आवे और फिर जहाँ दूसरेका नाम पुकारने लगे तहाँ वह आने वाला देव चला जाये । इस तरहसे उसे कुछ सहाय न मिला और वह डूब गया । सारांश यह लेना है कि किसी एक पर श्रद्धा पुष्ट तो करो, क्या चाहिए दुनियामे ? धन जोड़कर कुछ लाभ पाया क्या ? क्या बूढ़े नहीं होंगे ? मरण नहीं होगा क्या ? इन मोहो जनोने, जो कि स्वयं ससारके चक्रमे फिरने वाले हैं, स्वायमे आकर कभी आपके गुणोके, कीर्तिके शब्द बोल दिये तो उससे क्या पूरा पड़ेगा ?

इस ससारमे आप क्या चाहते हैं ? यदि इन कर्मोंसे, शरीरके वधनसे सदाकी मुक्ति हो जाय तो वह स्थिति पसंद है या यह कि परिवार या लोकमे स्वायवश कभी दो शब्द सुन लिये यह पसंद है ? सदाके लिए सकट से छूटना यदि पसंद है तो जो सदाके लिए सन्तोमे छूटे हैं ऐसे देवके ध्यानमे रहें और जो सकटोंसे छूटनेका उपाय कर रहे हो उनका सत्संग करो । जितना तुम्हारा भवितव्य सुन्दर होगा वह श्रद्धाके आधार पर होगा । हम और आपके पाम वीन सा ऐसा बल है कि जिस बलसे हम आप प्रगतिमे सफल हो सकें ? वह बल है श्रद्धानका बल । हमारा आधार वीतराग सवज्ञ है । यथाथगुण दिखता है वहाँ सो उन पर मुख होकर उनके अनुरागवश उनके गुणो का अनुराग नहीं है वरन् उस अपन आपके विकास माफिक अपने गुणोका अनुराग है । सो अपने गुणोके अनुरागके कारण प्रभुकी ओर ही लगन रहती है ।

चाहिए क्या ? शान्ति । शान्ति धर्मके प्रसादसे ही मिलनी है । एक श्रद्धा मजबूत हो तो हम अपने धर्म-क्षेत्रका प्रोग्राम ठीक बना सकते हैं अन्यथा कभी कोई आफन आए परिवार पर, किसी पर तो जिसने जहाँ बहकाया उस देवीसे उस देवतामे जगह-जगह बोलना फिरता है, फिर उस श्रद्धा हीनताके फलमे एक पाप चढा मिथ्यात्वका और अपना वह आत्मबन भी घट गया । आत्महितका अभिलाषी ज्ञानी पुरुष एक व्यवहारमें तो जिनैन्द्र देवकी भक्ति

ब रता है और परमात्मासे अपने आपमें बसे हुए त्रैकालिक स्वरूपकी आराधना करता है । यहाँ कहा जा रहा है कि हे योगी ! जिस परमात्माका अवलोकन कर लेनेसे अनगिनते भावोंके बाधे हुए कर्म अन्तर्मुहूर्तमें टूट जाते हैं उस परमात्माको क्या तुम नहीं जानते हो ? मैया ! कम उदयकालका निमित्त पाकर जो अपने आपमें रागादिक विकार होते हैं, ये भावकर्म साक्षात् परमात्माके प्रतिवधक हैं और निमित्तरूपसे ये द्रव्यकर्म परमात्माके प्रतिवधक हैं । सो योगी तुम उस आत्मतत्त्वको देखो जिसके देखने मात्रसे कर्म कटते हैं । कर्म कटनेका उपाय क्या है ? ८ कर्मोंका स्वरूप जान लेनेसे ८ कर्मोंकी ओर दृष्टि देकर मैं इन्हें जलाऊँ । क्या ऐसा कोई यत्न हो जायगा कि इनकी पकड़-पकड़ कर जला दूँ या सि-॥ दूँ या नष्ट कर दूँ ? एक ही उपाय है इसका । वह क्या ? अपने परमात्मस्वरूपको देखना इस उपायसे जो कुछ होना है, जिस प्रकारसे कर्म निकलेंगे उस प्रकारसे वे कर्म टूट जायेंगे । अपनेको करनेका काम एक है । यह परमात्मतत्त्व व देहेमें बस रहा है ।

इस देहेमें बसने वाले आत्मामें परमात्मतत्त्व ऐसे बस रहा है जैसे घी दूधमें बस रहा है । वह यो ही सहज देखनेमें नहीं आता, पर यत्नपूर्वक देखनेसे, विवेकपूर्वक प्रक्रिया करनेसे दूधसे घी आप प्राप्त कर लेंगे तो वह घी किसी अन्य जगहसे नहीं आया, मठानीमेंसे निकल कर नहीं आया । वह दूधमें गुप्त बस रहा था, पहिचानने वाले जानते थे, दूधको देखकर कह देते हैं ना कि इस दूधमें १॥ छटाक घी है, हम दूधमें आधी छटाक भी घी नहीं है । यह सब अपने ज्ञानबलसे देख लिया । इसी प्रकार देहेमें जीव बस रहा है और जीवमें चैतन्यशक्ति ध्रुव चला आ रहा है । उस चैतन्य शक्तिरूप कारणपरमात्मतत्त्वके अवलोकन करनेमें ये भिन्न-भिन्न उपाजितकर्म अन्तर्मुहूर्तमें टूट जाते हैं ।

हे योगी ! सर्वार्थकी सिद्धिके लिए नित्यानन्द स्वभावी स्वआत्माको क्यों नहीं जानते हो ? इस दोहेमें यह तात्पर्य बताया है कि उपादय है तो वह परमात्मस्वरूप है । जैसे कहा था कि प्रत्येक मनुष्य अपनेको किसी न किसी रूप अनुभव किए रहता है । मैं पंडित हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं बाबू हूँ, मैं मर्दिस वाला हूँ, मैं वाल बच्चो वाला हूँ, किसी न किसी रूपमें अपनेको समझते रहते हैं । पर किस अपनेको समझें तो ये कर्म टूट जायेंगे इसका वणन हम दोहामें किया गया है । अपन प्रज्ञाबलसे अन्तर्ममकी दृष्टि करके जानो कि मैं नित्य एक ज्ञानस्वभावी हूँ । यह ऊपरी बात या परिस्थितिको देखकर नहीं देखना है । परिस्थिति है, परिणति है, उस ही परिस्थिति वाला मैं साधू हूँ, ऐसा मान लिया तो यह धोखा है । पर परिस्थितिको यह ज्ञान छुवे नहीं, हैं वे पर उनकी उपेक्षा करो याने मध्यस्थता रखकर अपने आपको जो चैतन्य शक्ति है उसकी श्रद्धा करो और उसको लक्ष्यमें लेकर मानो कि यह मैं परमात्मस्वभाव हूँ तो जैसा अपनेको अन्तर विश्वासमें माना है वैसा ही अपनी चेष्टा व फल होगा ।

वच्चे लोग दोनों हाथ पैरोंसे चलते हुए मान लेते हैं कि मैं घोड़ा हूँ वे आपसमें घोड़ेकी बोली बोलते हैं और इतना दृढ़ सक्त्पसा कर लेते हैं कि अपनेको घोड़ा रूप अनुभवने लगते हैं । वे आपसमें घोड़ेकी तरह हिन-हिनाते हैं और फिर हाथपाई भी कर डालते हैं । और इस हाथापाईमें घृसेव जी भी हो जाती है और फिर लड़ भिडकर अपने घर चले जाते हैं । तो उन्होंने जैसा ख्याल किया तैसा ही अपनेमें चेष्टा कर ली । हम मानते हैं कि हम मनुष्य हैं तो मनुष्यपर्यायिके रूपमें हमें प्रवृत्ति करनी पड़ती है । हम मनुष्य हैं वधन हैं तिस पर भी यदि हम अमरमें यह मान सके कि मैं तो एक ज्ञानमात्र चैतन्य वस्तु हूँ, ईमानदारीसे, सच्चाईसे कहने मात्रसे नहीं, तो मेरे अंतरमें एक ज्ञान परिणति बन जायगी, रागद्वेष विकल्पो के भाव हट जायेंगे ।

हम अपनेको किस रूप विश्वासमें लें यह बात धर्मके लिए सबसे प्रथम जानने योग्य है । दो ही तो बातें हैं । हम किस उत्कृष्ट आत्माको शरण मानें ? एक तो यह निर्णय करना है और उस अपने आपको किस प्रकारसे

देखू यह निर्णय करना है। इन दोनों निर्णयोंके आधार पर हमारी धार्मिक प्रवृत्ति चलती है। फिर इन दोनों निर्णयों के पश्चात् चूक वधन और स्थिति तो यही हैं ना, कहा तक उनके उपयोगमें डट सकेंगे? थोड़ी देर बाद फिर व्यवहारसे काम पड़ता है, तब ऐसी स्थितिमें हमारी प्रवृत्ति कैसी हो उसके लिए गृहस्थ धर्म और साधु धर्म दो प्रकार से खूब बनाया है ना?

गृहस्थ धर्ममें ८ मूल गुणोंका पालन सब प्रथम बताया है। वे ८ मूल गुण क्या हैं? (१) मधु त्याग (२) मांस त्याग, (३) मदिरा त्याग और, (४) पत्र उदम्बर फलोका त्याग, (५) रात्रि भोजन त्याग, जीवदया (२) जल गालन (८) त्रेत्र दशन। इनमेंसे प्रथम तीनों जल्दी निभ जायेंगे, मधु, मांस और शहद त्याग। रात्रिका भोजन न करना कुछ कठिन सा हो गया आजकलके फ़ैशनमें। कुछ तो त्याग करते हैं। रात्रि भोजन त्याग करो तो कमसे कम इनका पालन करो कि जिससे जघन्यरूपमें भी रात्रि भोजन त्यागमें शामिल कहलाने लगे।

प्रतिमाओंके बिना अविरत श्रावक रहकर भी रात्रिभोजनत्यागियोंमें तुम भी कहना सको, कमसे कम ऐसा त्याग तो हो। लड्डू पेडोका तो रात्रिमें खानेका त्याग होगा हो, थोड़ा और साह्य करो औषधि और जलको छोड़कर रात्रिमें कुछ न लो, क्या कोई यह बात कठिन है? यह कमसे कम रात्रिभोजनके त्यागकी बात है। और देखो इसमें किसीको सकट नहीं आ सकने हैं। प्यासकी वेदनाक लिए पानी हो गया और कोई रोग हो तो औषधि हो गई और क्या चाहिए? खानेकी तो चाहें जिनकी लिप्सा बढा जावो, वरतोंमें भी समूह रूपमें कही कही रात्रिको खाने लगे और जो नहीं खाते उनकी लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। यह बहुत ही गलत प्रथा चलने लगी है। दृष्टि दो, समाज भी मिलकर इस पर प्रतिवध करे।

छठा गुण है जीवदया, सरूपी हिंसाका त्याग। यह भी निभाया जा सकता है। और ७वां मूल गुण है छानकर पानी पीना। २४ घंटेमें जब भी जल पीवें तो छानकर पीवें। जलमें कितने ही जीव पड़े रहते हैं। अनछाना जल पीनेसे रोग भी हो जाते हैं, हिंसा तो होती ही है, सो जलको छानकर ही पीना चाहिए। ८वां गुण है देवदशन करना। देवदशन करना भी नियममें प्रत्येक श्रावकका कर्तव्य है। ये ८ मूल गुण श्रावकके मूल काम हैं। सो अपने सर्व आचारों पूर्वक रहो और जनाचारका उद्योग करो और शुद्ध परमात्मदेव और अपना शुद्ध आत्मस्वभाव इन दोनों को परखमें, निर्णयमें अपना उपयोग लगावो। इन्हीं बातोंसे अपने दुलभ नरजीवनकी सफलता है।

हम लोग अब पढ़ें तो बहुत हैं परं जो करें उन्हें लाभ है। एक बाबू साहब मानो दिल्ली जा रहे थे। एक पड़ोसिन आई बोनी हमारे मुन्नेको खिलौने ले आना, दूसरी आकर बोली हमारे मुन्नाको मिट्टीका जहान ले आना, इसी प्रकारसे १०-२० बड़बोना कहा। किमीने कुछ कहा किमीने कुछ। बादमें एक बुद्धिया आई, बोला बाबूसाहब मेरे पास दो पैसे हैं सो लो और मेरे मुन्नाको एक मिट्टीका खिलौना ला देना। तो बाबूसाहब बोले बूढ़ो मां, मुन्ना तेरा ही खेलेगा और १०-२० बड़बोने रईमोंके यहासे आयी पर किसीने कुछ दिया नहीं तो बातें ही बनानेसे काम न चलेगा, जो अपनी शक्ति माफिक धर्म करेगा उसका काम चल सकता है।

जित्थु ण इदिय सुह दुहइ जित्थु ण मणवावारु।

सो अप्पा मुणि जीव तुहु अण्णु परि अवदारु ॥२८॥

आत्माका शुद्धस्वरूप क्या है? वैसे सभी मोटे रूपसे जानते हैं कि जीव वह है, जो चलता है, फिरता है, खाता है, सुखी है, दुखी है। इसी रूपसे दुनियां जानती है। पर आचार्यदेव कहते हैं कि जीव तो वास्तवमें वह है जिसके इन्द्रियजन्य सुख दुःख नहीं है। मनमें किसी प्रकारका विकार नहीं है। लोग तो जल्दी यो ही समझा करते हैं कि जो सुखी हो रहे हैं, जो दुखी हो रहे हैं वे ही तो जीव हैं। जीव तो शुद्धज्ञानस्वरूप है। जैसे दर्पण है, आइना है, क्या किसीने ऐसा दर्पण देखा है कि जिसमें छाया न हो, जिसमें प्रतिबिम्ब न पड़ता हो ऐसा आइना क्या किसीने

देखा है ? अरे जब कोई देखेगा तो उसमें प्रतिबिम्ब आ ही जायगा । ऐसा आइना किसीके देखनेमें नहीं आया कि जिसमें छाया न पड़ती हो । छाया पड़ती हुई दिखती है फिर भी बतलावो कि दपणका क्या छाया स्वरूप है ? स्वरूप नहीं है । छाया तो आ पड़ी उपाधिके सम्बन्धसे मगर छाया स्वरूप नहीं है । दपणका स्वरूप तो उसकी स्वच्छता है छाया नहीं ।

इसी प्रकार यह इन्द्रियजन्य सुख दुःख और मनकी कल्पनाएँ ये जीवमें आ पड़ी हैं पर यह जीवका स्वरूप नहीं है । अपना स्वरूप यदि ठीक प्रकारसे पहचाननेमें आ जाय तो समझो कि हमारा बेडा पार है । इस मोहमें कुछ नहीं रखा, यह मेरा घर है, बुटुम्ब है, परिवार है । यह छोड़ा भी नहीं जा सकता, इसमें सार भी कुछ नहीं है । मगर दखो तो जिन्दगी भर खूब श्रम कर रहे हैं । खूब कमा रहे हैं और कमा कमाकर खुश हो रहे हैं । यह मेरा बच्चा है यह मेरा भाई है यह मेरी स्त्री है, यही मान मान कर खुश हो रहे हैं । इससे पूरा नहीं पड़ेगा । क्या अंत में मरण नहीं होगा ? अरे सबको छोड़कर जाना ही होगा । इनमें सार कुछ नहीं है । दूसरी बात यह है कि जितने भी बाहरी समागम है उन बाहरी समागमोंमें आनन्द नहीं है, चैन नहीं है, उनमें दशो विकल्प लगे हैं ।

मैया ! ये विकल्प छूटें, गृहजाल मायाजाल छूटे तो कल्याण है, नहीं तो इसमें सार रच भी नहीं है । पर यह छोड़ा भी नहीं जा सकता है । छोड़कर जीव कहा जायगा ? रिस्तेदारीमें रहेगा तो कितने दिन रहेगा ? हा यदि ज्ञान है और हिम्मत कर सके तो साधु बन जाय तो वह तो माग है । और अगर ममता बनाए रहे और जबरदस्ती छोड़ भी दिया तो उसमें गुजारा नहीं है । जिसके ममता रही ऐसे सधुसे तो गृहस्थ अच्छा है । तो यह बात चल रही है कि इस गृहस्थजालमें रहकर भी कल्याण कैसे हो सकता है ? यो हो सकता है फसे हैं पर यहा वहाका ऐसा फसना इस जीवका स्वरूप नहीं है । यह इन्द्रियजन्य सुख होता है दुःख हो । है तो होता है आत्मा में, पर यह जीवका स्वरूप नहीं है । शुद्ध आत्मस्वरूप इन्द्रियजन्य सुख दुःख नहीं है क्योंकि सुख दुःख अनाकुलनारूप वास्तविक सुखसे उल्टा है । मेरा स्वभाव तो निराकुलताका देने वाला है । क्योंकि मेरा स्वरूप है केवलज्ञान, सिफ ज्ञान और ज्ञानकी वृत्तिमें अनाकुलता है ही नहीं । ज्ञानके साथ जो रागद्वेषकी तरंगें उठती हैं उससे आकुलता होती है तो अनाकुलनारूप परिणामात्मक सुखसे विपरीत आकुलताओंको उत्पन्न करने वाले इन्द्रियजन्य सुख और दुःख इस मेरे असली भावमें नहीं है । और जो मकल्प विकल्पकी तरंगें चलती हैं वे मेरे स्वरूपमें नहीं है । जैसे कोई छोटा मित्र आपकी ही आर्थिक जड़ काटनेकी सोच रह रहा हो तो कमसे कम इतना तो जान लो कि मेरा छोटा मित्र है, मुझे धोखा ही देनेके लिए है । यह तो जान लो कि यह दगाबाज है कमसे कम इतना तो जानलो कि मेरा अहित करने वाला है । नहीं छूट सकते तो न छूटने दो पर जानते तो रहो । कर्मोंका बंध अपने परिणामोंके अनुसार होता है । विभागोंके बीचमें पड़े हो तो क्या न पड़े हो तो क्या, इसका बंध तो परिणामोंसे होता है । विभाव कितने भी पड़े हुए हो और परिणाम निर्मल है तो बंध पापीका न होगा । और विभाव कुछ नहीं है । कर्मबन्ध तो परिणामोंसे होता है । इसलिए सकल्प विकल्पकी जो तरंगें उठती हैं वे इसके उठती ही रहती हैं । कोई दुश्मन इस दुनियामें हमारा आपका नहीं है । हम अपने तो भ्रमसे ही दुश्मन मान लिया । वह दूसरी आत्मा जिससे आपकी किसी प्रवृत्ति का निर्गन्त पाकर विषयोमें बाधा पहुँचती है उसे अपने दुश्मन मान लिया । जिससे कषायोंके अनुसार उसकी बात न बनी सो वह दुश्मन मान लेता है आपके कषाय है कि मुझे इतना लाभ हो और उसमें वह बाधा तो नहीं डालता, मगर उगके भी कषाय है सो वह अपने उपायोंका काम करता है और उसमें कुछ बाधा अपनी समझता है तो यह जानता है कि यह मेरा दुश्मन है । किसीका कोई दुश्मन नहीं है । इसी प्रकार मित्र भी किसीका कोई नहीं है । अपना सद्विचार ही अपना मित्र बनता है और अपना खोटा विचार ही अपना दुश्मन बनता है । इस ससारमें पूण्योदय पाकर ऊधम मचानेमें कुछ लाभ न मिलेगा । यह पुण्य बना रहा तो रहेगा और खोटा परिणाम करेगा तो मिट

जायगा। पुण्यका फल तो सब चाहते हैं पर पुण्य कोई नहीं करना चाहते हैं और पापोंके फलमें सब दूर होना चाहते हैं और पाप कर रहे हैं।—यहां जो कुछ सम्पत्ति मिली है यह आपके हाथ पैरोंके कमाने से नहीं मिली है। आपका उदय अच्छा है तो सब मिलेगा। उदय क्या अच्छा है कि पूज्यजन्ममें अपने सुकृत किए, धर्म काय किए, उदारताकी, इसलिए पुण्य बढ़ा। तो तुमको कमाने वाला पुण्यकर्म है और पुण्यकर्मके बनाने वाले आप हैं। सम्पत्तिके कमाने वाले आप नहीं हैं। पुण्यकर्मके बना सकने वाले आप हैं और सम्पत्तिके कमाने वाला पुण्य है। तो ज़िमकी यह चाह है कि मेरे बहुत सम्पदा हो तो उसका यह कर्त्तव्य है कि सम्पदापर दृष्टि न डाले किन्तु अपने धर्मपर पुण्यपर त्याग पर दृष्टि दे तो उसका परिणाम निर्मल होगा। देखो यह गजबका मोह है कि जगतके जितने भी जीव हैं—वे सब समान हैं, सबका स्वरूप बराबर है ना? अब घरमें जो आपके चार जीव आगए बताओ वे भी दुनियाके सभी जीवोंके बराबर है कि नहीं? बराबर हैं। आपके वे कुछ लगते हैं क्या? कुछ नहीं लगते। मानलो सो मानचो पर लगते कुछ नहीं हैं। जैसे जगतके और जीव हैं तैसे ही घरमें बसने वाले चार जीव हैं। कोई फक नहीं है। जितने भिन्न और जीव हैं उतने ही भिन्न तुम्हारे घरके जीव हैं। आपकी आत्माका उनको आत्माके साथ कोई ऐमा सम्बन्ध नहीं है जो कि यह कहा जा सके कि ये मेरे कुछ हैं। हैं नहीं। मगर आग धन कमाते हैं, परिश्रम करते हैं, उन घरके चार जीवोंमें लगे हैं, उनमें ही अपना जीवन वर्धा कर देगे, मगर जो चारके अलावा और जीव हैं उनका क्या कुछ सम्बन्ध है, हिस्सा है? अगर मोह न हो तो यह विवेक हो कि मैं अनेक उपाय करके जो कमाता हू उसका आधा तो कुटुम्ब के लिए है और आधा जगतके और जीवोंके लिए है। ईर्ष्या बान यदि पैदा हो तो समझो कि हमारा मोह मिटा यदि यह प्रेक्षिकल प्रयोग है तो समझो कि मोह मिटा, नहीं तो सोन उसमें बुद्धिमानी है कि श्रम करते हो कमाते हो और उन चारमें लगाते हो तो यह विवेक नहीं है। मोह है, आसक्ति है और इस मोहका फल ससारमें भ्रमण करना है, तो शुद्ध जीवोंका स्वरूप बना रहे है कि ज़िममें सकल्प विकल्प भी नहीं हैं, ऐमा शुद्ध ज्ञान मात्र मैं हू। मेरा स्वरूप तो निर्विकल्प है, निर्विकल्प परमात्मस्वरूपसे यह बिल्कुल विपरीत चीज है सकल्प और विकल्प। सो यह सब जीवोंमें विकार है। यह मेरा स्वरूप नहीं है ऐमा अपना शुद्ध आत्मा मानो। कैसे मानोगे? निर्विकल्प ममाधमे ठहर करके मानो, और तरहमें मानना झूठी बात है। जैसे हरिहरदाम सेठकी कथा है। वह मय्यरदशनकी बान बोल रहा है, चार सेठानिया तो कह रही हैं कि सब क्या सब है और छोटी मेठानी कहनी है झूठ। राजा सुन लता है और बुलाकर छोटी रानीसे पूछा है कि क्यों झूठ है? छोटी रानीने गहन फेंककर एक साडी पहिनकर जंगलको चल दी और बोली कि सब तो यह है और बाकी तो सब गप्पे है। तो शुद्ध आत्माका हित कैसे बने? जब तक अपने विकल्प न हटें, और अपना यद् ज्ञानज्योतिकी झलक न आए तब तक नहीं मान सकत कि ओह मेरे असली आत्माका स्वरूप यह है। मैं घर वाला हू, मैं परिवार वाला हू, ये सब झूठी कल्पनाए हैं। जीव तो केवल ज्ञान-स्वरूप है। तो मोहमें लगे रहो पर मोहमें मिनेगा कुछ नहीं। और कुछ ज्ञान मागमें लगे रहे, कुछ धर्ममें लगे रहे तो यह आपका लौकिक बँगव कुछ घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। धर्ममें प्रीति रहेगी तो लौकिक बँगवमें वृद्धि निश्चित है और मुक्तिका एक माग भी मिल जायगा। तो ऐमा उपाय करो कि धर्ममें चित्त लगे। धर्ममें लगी, स्वाध्याय करो और बाह्य समागम तो विनाशीक है, असार हैं। अपना परिणाम तो ऐमा बने कि कोई यदि विवाद पैसोक प्रति हो तो पैसोका परित्याग कर दो। सार तो आत्माका आनन्द है। सो कुछ भी त्याग कर दिया, ज्ञान और आनन्द पा लिया तो इससे धर्ममें प्रीति अत्रिक बढ़ेगी। मन्दिरमें आए, एक मिनट दशन किया तो क्या है, उससे क्या फायदा है? मन्दिरमें दशन करनेसे मनमें ऐसी बात उपजे कि मेरेमें त्याग रहे, उदारता रहे ज़िममें कि ज्ञानमें लगे, धर्ममें लगे तो वह आपके लिए हितकर है। अगर तुम्हें अपना हित करना है तो घरके बच्चोंसे, घरके लोगोंसे तुम्हें हित नहीं मिलेगा यदि तुम्हारे अन्दर धर्म है तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। धर्ममें तुम्हें प्रेम होना चाहिए, क्योंकि धर्मसे ही

पूरा पड़ेगा । धन वैभव व धन के प्राणियों से ही तुम्हारा पूरा न पड़ेगा । सो एव अपने शुद्ध आत्मा को मानो और उस परमात्मस्वरूप से विपरीत जो इन्द्रियों के दिव्य है उनको बाहर से ही त्याग दो याने अपना ज्ञान ऐसा बनाओ कि मैं अबेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं है । मैं शुद्ध ज्ञानस्वरूप हूँ, ऐसा आपका परिणाम वने तो समझो कि आपने बहुत ऊँची बात प्राप्त कर ली, न ज्ञान प्राप्त किया, न अपने आत्मा पर दया किया, मोह रागद्वेष मे ही रहे रहना चाहा तो इसका फल कटिन है । इसे कहते हैं वीतराग निर्विकल्प समाधि । कोई पूछे कि निर्विकल्प समाधि कह दिया इनने मे काम न निकलेगा क्या ? कोई विकल्प नहीं है और समता परिणाम है सो उत्तर दिया है । यहाँ पर यह बताया है कि वीतराग बन गया तो निर्विकल्प समाधि हो गई । रागद्वेष होते हुए समता परिणाम नहीं हो सकते । दो भैया थे । उन दोनों के एक एक लडका था । सो मान लो बड़े छोटे । सो बड़ा भाई बाजार अमरूद खरीदने गया । ले आया । तो सामने से वे दोनों लडके आ रहे थे खुदका और भैयाका । दाहिने हाथ मे बड़ा अमरूद था और बायें हाथ मे छोटा । वे दोनों भैया ऐसे आये कि बायें हाथ की तरफ खुदका लडका और दायें हाथ की तरफ भैयाका लडका । वे दोनों एक साथ अमरूद मागने लगे सो उनको दायें हाथका बड़ा अमरूद अपने लडको को व बायें हाथका छोटा अमरूद अपने भैयाके लडके को दे दिया । यह हालत भैयाने देख ली । भैया बोला हमें नारा कर दो । दोनों भैयाका परस्पर मे बहुत प्रेम था पर उस तुच्छ काय मे उसका ध्यान बदल जाता है । छोटे भाई ने कहा भैया न्यारा न होओ तुम सब धन ले लो, हमें कुछ न चाहिए । उस बड़े भाई ने भी कहा कि हमें कुछ न चाहिए, हमें तो न्यारा होना है । धन की वृत्ति नहीं थी फिर भी रागका कंसा कटुक फल मिला । कुछ हिम्मत करके देख लो कोई बेला की चीज अपने लडके को दे दिया और दूसरे के लडके को न दिया तो इससे कुछ लाभ नहीं हो जाता है । अपन लडके को कम दिया, दूसरे के लडके को ज्यादा दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो भीतर मे बात बसी है वही होगी । कहा तक ख्याल करे ? बनावटी बात कहा तक बनावें । जो है सो होता है । जब तक वीतरागता नहीं आती तब तक निर्विकल्प समाधि नहीं बनती । किसी से रागद्वेष नहीं, अपने ज्ञानस्वरूप को देख रहा है और ऐसा ही ज्ञानस्वरूप परमात्माका स्वरूप है सो अग्रहर्तृसिद्ध मे दृष्टि दी तो यही ज्ञानपुञ्ज नजर आया और अपने आत्मा के भीतर ज्ञानदृष्टि दी तो ज्ञान स्वरूप नजर आया । उसको ही अपना स्वरूप मान लिया और जितने अपने विभाव है उन विभावों का त्याग करो । जो जीव विभावी है वे अगर कहते हैं कि हमारी निर्विकार समाधि होगी तो वह गलत बात है । इसलिए निर्विकार समाधि से पहिले वीतराग शब्द जोड़ दिया है । और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग २४ घण्टे मे समाधि लेते हैं, अपने को गहरे मे वन्द करवा दिया और २४ घण्टे मे खुदवा लिया, उन मे निर्विकल्पता है । लेकिन लोगो मे जो चित्त चल रहा है तो वह निर्विकल्प समाधि नहीं है । वीतराग निर्लेप, निर्दोष परमात्माका स्वरूप है और ऐसा ही शुद्ध प्रभु के समान हमारा स्वरूप है । कहा विवल्ग फसवे ? लडके जो हैं तो उनके भी भाग्य लगा है । किन्तु निरन्तर उनकी चिन्ता कर रहे हैं । उनका भाग्य होता तो आप रात दिन उनके पीछे परेशान क्या रहते ? उनका अच्छा भाग्य है इस लिए रात दिन परिश्रम करते हो, धम मे रहो, उमर बहुत हो गयी, अब थोड़ी उमर रह गयी तो अब तो धर्म मे प्रीति लगाओ । चिन्ता, विकल्प, मायाजाल को छोड़ कर निर्विकल्प समाधि मे रहकर अपने नित्य आनन्दस्वरूप एक स्वयं ज्ञानमय अपने उस शुद्ध आत्मा को देखो । यह है तुम्हारा शुद्ध आत्माका स्वरूप बाकी इन्द्रियजन्य सुख दुःख निर्विकल्प विकल्प ये सब वेकार जानो ये मेरे स्वरूप नहीं हैं । ऐसा तुम अपने आपका अनुभव करके मानो, यदि ऐसा अनुभव हो गया तो बहुत सी चिन्ताएँ दूर होगी । सो भैया उपाय करके ज्ञानवृद्धि करो और धम मे लगे, मोह कम करो ।

देहादेह हि जो वसइ भैया भेषणयेण ।

सो अप्पा मुणि जीव तुहु कि अण्णे बहुएण ॥२६॥

कहते हैं यह निज शुद्ध आत्मा या कारणपरमात्मा जिसकी नज़र करने मात्रम मागे सकट दूर होते ह वह कहां रहता है ? इस बातको इस दोहाम कहा गया है । भेदनयसे तो यह परमात्मदेव इस शरीरमे बसता है और अभेदनयसे यह परमात्मा अपन स्वरूपमे रहता है । जैसे पूछा जाय कि वनलागो यह घड़ी कहा है ? तो भेदनयमे तो यह घड़ी मुट्ठीके अन्दर है और अभेदनयमे घड़ीमें घड़ी है, अपने आपमे है, हाथमे घड़ी नहीं है और भेदनयमे हाथमे घड़ी है, जैसे मानो तुममे पूछा जाय कि तुम कहा रहते हो ? तो क्या उत्तर दोगे ? हम मुरेनामे रहते हैं । यह भेदनयका उत्तर है, हम घरमे रहते हैं यह भेदनयका उत्तर है और हम पतलून कोटमे रहने हैं यह भी भेदनयका उत्तर है और शरीरमे रहते हैं यह भी भेदनयका उत्तर है, पर हम अपने ज्ञानानन्दस्वरूपमे रहते हैं यह अभेदनयका उत्तर है । यह परमात्मा देहमे बसता है और देहमे नहीं बसता है । भेदनयका नाम है व्यवहारनय और अभेदनयका नाम है निश्चयनय । व्यवहारनय दो तरहके ह (१) अमद्भूतव्यवहार और (२) सद्भव्यवहार । जिस आत्माके ज्ञान दशन गुण है वह सद्भूत व्यवहार है और आत्माक शरीर है यह अमद्भूत व्यवहार है, है तो नहीं भिन्न चोरे ? और आत्माके शरीर है यह है अनुपचारित अमद्भूतव्यवहार क्योंकि आत्मा शरीरमे है ना ? अभी आपसे बहे कि शरीर तो बही बैठा रहन तो और आपकी आत्मा कुछ यहा विगन आए तो क्या आ जायगा ? और आपका बचन है यः उपचारित अमद्भव्यवहार है । बिल्कुल झूठा सम्बन्ध भी कुछ नहीं तो यह आत्मा देहमें बसता है यह है अनुपचारित अमद्भूतव्यवहार, और शुद्ध निश्चयनयसे अपन देहसे भिन्न जो स्वात्मा है निज आत्मद्रव्य है उसमे बसना है तो ह जीव । तुम अपने स्वरूपमे बसने वाले अपने ज्ञानप्रकाशको देखो वही परमात्मा है । परमात्माका स्वरूप एक सम । कारणको मनमे मोचकर उनकी गणकुटीम विराजमान एक मुद्राको देखकर कहने हैं कि हमने परमात्माको देख लिया । और वही उस गणकुटीम विराजमान उस मुद्राक भीतर केवलज्ञान, अनन्तसुख, अनन्तशक्तिमन्त्रक आत्मद्रव्यको देखकर कहते हैं कि हमने परमात्माको देखा तो कोई ऐसी अनन्त विराजना मूल आधारभूत चैतन्यशक्ति को ही मात्र उपयोगमे लेकर अन्य विरक्तोसे हटकर उस भवमे स्थिर होकर जो निर्विकल्प चित् प्रकाश अनुभवमे आता है उसको देखकर कहते हैं कि हमने परमात्माको देख लिया । ये तीन भूमिकायें परमात्मामें उत्तरीनर उत्कृष्ट रूपसे देखनेकी है । किसी भी च जवो जानो जय तक अपने ज्ञानमें न उतर जय तब तक उसका जानना नहीं होता । ऐसे परमात्माको हम निर्विकल्प समाधिमें स्थित होकर भावोका जैसा वह परमात्मदेव अपन स्वरूपमें है उसी प्रकार यह कारणपरमात्मदेव मेरे स्वरूपमे विराजमान है ? जो अपनेको छोटा अनुभव करे उससे छोटी ही बात प्रकट होगी और जो अपनेको महान् अनुभवता है उससे बड़ी बात ही प्रकट होगी । छोटे कुल वाले बू कि अपनेमें छोटेपनका अनुभव करते हैं और अपनी छोटी अवस्थाको अनुभवते हुए भी अपनेको महान् माने तो उससे बड़ी बात प्रकट नहीं होती । जैसा मेरा महान् स्वरूप है उस रु यदि मैं अपनेको अनुभवऊ तो उसमे उत्तम बात प्रकट होगी । जैसे जो अपनेको ऐसा मानता है कि मैं स्त्री हूँ और उससे कही व्याख्यान देनेको कहे तो उसमें तो शब्द आयेंगे मैं गई, खाई, सुनी । ये स्त्रीलिङ्गके शब्द आयेंगे । शब्द बोलनेमें उसे ऐसा विश्वास है कि मैं स्त्री हूँ । पुरुषको पकड़कर नाटकमें जब स्त्रीका पाट करवाया जाता है तो पहिले उसे बोलना मिला देंगे तब बोल पायगा और उसमें भी मौके पर गया, चला आदि शब्द बोल देगा । जो अपनेको कुटुम्बका पालनहार हूँ ऐसा भ्रम किए हुए है वह कुटुम्बके पालने का भ्रम करेगा । थक कर भी करेगा, अपने जीवनको आफनमें डालकर भी करेगा क्योंकि हम विश्वास ऐसा बनाए है कि वह अपनी स्वतन्त्रताका अनुभव नहीं कर सकता । जो अपनेको ऐसा अनुभवता है कि मैं मनुष्य हूँ तब वह मनुष्यके योग्य व्यवहार करेगा और जो इस मनुष्यदेहको भी पा करके ज्ञानबलसे अन्तरमें चैतन्यस्वभावमात्र मैं हूँ, ऐसा तकेगा उसके शुद्धज्ञानवृत्तिकी बात जगने लगेगी । सम्भवत्वमें यही होता है कि वह अन्तरमें अपनी प्रतीतिमें यह विश्वास बनाए हुए रहता है कि मैं एकस्वरूप एकाकी चैतन्यस्वभावमय चैतनसत् हूँ, यह विश्वास मेरे अन्दरसे बसता नहीं है । इस कारण अनेक काम करके भी जिनना रागाश है उतना तो उसका बंध है पर जितने सम्भवत्वके

शांति न मिलेगी। घरमे जरा भाई भाईमे, देवर जेठानीमे छोटी छोटी बातोमे विवाद हो जाता है, इतना धैर्य नहीं है कि जो कुछ मिला है वह पुण्यके प्रतापसे मिला है। सब कुछ पुण्यका प्रसाद है यह मेरो कुछ भावनाका प्रसाद नहीं है। पूर्वकृत भावनाका प्रसाद है। पूर्व समयमे पुण्यका कार्य किया था उसका प्रसाद है। अगर जाता है तो जाने दो इतना धैर्य नहीं हो पाता तो यह क्या है? यह मूर्खीका परिणाम है। इतनी कठिन मूर्खी कि मेरा मात्र मैं ही हूँ ऐसा समझे बिना ममता नहीं हट सकती और जब तक ममता न हटेगी लाखो यत्न करो वे सब फसानेके ही यत्न होंगे, निकलनेके यत्न न होंगे। निकलनेका यत्न तो मेरा ज्ञानका मार्ग है, सो शुद्ध आत्मासे मित्र रागादिक बातोसे क्या लाभ है? देहमे बसने वाले इस आत्मतत्त्वको निरखो। किसी मित्रसे आपकी मित्रता है और वह आपके पास बैठा हुआ है, बातचीत आपसमे चल रही है कोई समयमे मित्रके कोटपर कोई चीटी दीख जाती है तो उस चीटीको निकाल देते हैं। क्या आप कोटके प्रेमसे चीटी हटाते हैं? आप तो मित्रके प्रेमसे चीटी हटाते हैं। तो इस देहमें बसने वाला जो आत्मतत्त्व है उसके प्रीतिके कारण इस देहको भोजन देते हैं। यह ज्ञानी पुरुष प्रायः देहकी प्रीतिके कारण देहको भोजन नहीं देता है। ज्ञानी पुरुष तो इस पुरुषदेहमे बसने वाले निज आत्मतत्त्वकी प्रीतिके कारण भोजन देते हैं। यह नरजीवन टिका रहे तो मैं अपो आत्मतत्त्वकी ओर उपासना कर लूँ। अज्ञानी तो इस देहको ही सब कुछ समझकर भोजन देता है। ज्ञानी और अज्ञानीकी वृत्तिमे यही अन्तर है। ज्ञानी आत्मा कल्याणके लिए जीता है पर अज्ञानी आत्मा खानेके लिए जीता है। तो खूब खावो। यह भी खानेको मिले खूब विकल्प बनाकर मौज मानकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक कुत्ता और शेर दोनो जानवरोको तो जानते होंगे? कुत्ता कितना उपकारी जानवर है, वह रोटीके दो टुकड़ोंमे किननी रान दिन सेवा करना है, बड़े विनयसे रहेगा, चोरोसे रक्षा करेगा। और सिंहको देखो वह किनना उपकारी जीव है कि जिसके देखनेसे मनुष्य जान छोड़ता है, कहो वह शेर खा भी डाले। तो दोनों जानवरोमे अच्छा कौन जानवर है कुत्ता। क्योंकि कुत्ता बड़ा उपकारी है, विनयशील है। शेर तो दूसरोकी जान भी खतम कर देता है। पर किमी मनुष्यकी अगर तारीफ करो। अगर कहो कि फलान सेठ तो कुत्तेके समान है। वैसे कुत्ता बड़ा उपकारी जानवर होता है, इसमे प्रशंसा ही सेठकी हुई, पर सेठ खुश होंगे क्या? नहीं। सेठ जो गाली देने लगेंगे। और अगर सेठ जी का यह कह दो कि सेठ जी तो शेरके समान है तो यद्यपि यह गाली हुई क्योंकि शेर बड़ा उपकारी होता है, दूसरोकी जान भी लेता है पर मेठ जा उसे सुनकर खुश होंगे। और कुत्तेके समान कहनेमे कोई नहीं सुनना चाहता। वैसे कुत्ता बड़ा उपकारी है, रोटीके दो टुकड़ों पर बड़ा उपकार करता है पर उसकी उपमा कोई नहीं सुनना चाहते हैं। यह फक क्यों आ गया? यह फक है विवेक और अविवेकका। कुत्तेमे अनेक गुण है रप एक अविवेक है। उसे लाठीस मारा जाय तो वह लाठीको चवाने लगता है। वह समझता है कि लाठी ही मेरा दुश्मन है, वह यह नहीं समझता है कि मुझे मारने वाला मनुष्य है। और शेरका लाठीसे मारो, तलवारसे मारो तो वह तलवार और लाठीसे न बोलकर मनुष्य पर ही प्रहार करता है। क्योंकि उसके विवेक है, वह जानता है कि मेरा मारने वाला मनुष्य है। इसी प्रकारसे अविवेककी पुरुष यह सोचता है कि मेरे ऊपर सकट डालने वाले ये दूसरे हैं पर विवेकी पुरुष यह जानता है कि मेरे ऊपर सकट मेरे ही भावोसे होते हैं। वे कर्म भी मेरे ही द्वारा उपाजित है। इसलिए मेरे दुःखका कारण मैं ही बना करता हूँ। दूसरे जीव मेरे दुःख के कारण नहीं हैं। कोई यह निश्चय कर ले कि मेरे अपराधमे ही मुझे दुःख होने है तो उसे इस जीवनमे बहुत शांति है। और अगर यह निश्चय है कि मुझे दुःख दूसरोंके द्वारा होते हैं तो अशांति है तो इसमे यह तात्पर्य बताया है कि देहमे बसता हुआ भी यह आत्मा निश्चयसे देहरूप नहीं होता है। ऐसा ही अपने अस्तित्वसे रचा गया यह निज शुद्ध आत्मतत्त्व उपादेय है।

जीवाजीवमएक्कु करि लवखण भए भेउ ।

जो परु सो भणमि मुणि आपा अप्पु अमेउ ॥३०॥

जीव और अजीव को एक न कर डालो, इसी बातको इस दोहे में कह रहे हैं। जीव इस शरीरको लक्ष्यमें लेकर यही मानता है कि मैं यह शरीर ही जीव हूँ तो इसका अर्थ है कि जीव और अजीवको एक न कर डालो। सो जीव और अजीवमें एक मत बनाओ। अपना ज्ञान जगाये रहो, लक्षणके भेदसे उनमें भेद है क्योंकि जीवका लक्षण तो रूप रस गंध स्पर्श रहित शुद्ध चैतन्य है और अजीवका स्वरूप जिसमें चेतन नहीं है सो अजीव है। कुन्दकुन्द स्वामी ने भी बताया है कि जिसमें रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं किन्तु चेतना गुण है शब्द भी नहीं है और किसी चिन्हके द्वारा पहिचाना नहीं जाता, कोई एक निर्दिष्ट आकार नहीं। कोई जीवका निजी आकार है क्या? अगर जीवका निजी कोई आकार होता तो कल्पना करो कि साप चीटी आदि जैवों कैसे पट्ट जाय? जीवका निजी आकार कुछ नहीं है। वह तो जिस शरीरमें जाता है उस ही शरीर रूप हो जाता है। जैसा लम्बा चौड़ा शरीरका आकार हो वैसा ही लम्बा चौड़ा आकार उस जीवके आकारमें हो जाता है। बड़े शरीर वाला जीव मरकर छोटे शरीर वाले जीवमें जाय तो आत्माके प्रवेश सकुचित होकर उस शरीर में प्रमाण हो जायेगा। दो ही बातें कुन्द स्वामीने कही कि उसमें पुद्गलका कोई गुण नहीं, पर्याय नहीं और किसी चिन्हके द्वारा ज्ञानमें नहीं आता और निजी आकार भी जिसका कुछ नहीं है ऐसा तो जीवका लक्षण है और जीवके इस स्वरूपसे विपरीत जीवका लक्षण है। वे अजीव दो बिम्बके हैं।

जीव सम्बन्धी मत और एक जीव सम्बन्ध रहित। जैसेके शरीर है, राग है, विकार है ये सब जीव सम्बन्धी अजीव हैं। जिसमें शुद्धचैतन्य नहीं है वह अजीव कहलाता है। देहका शुद्धचैतन्यस्वरूप है? नहीं है। देहका स्वभाव तो रस रूप गंध रहित है। तो वह पुद्गल नहीं हो सकता और रागादिक भाव यद्यपि जीवके परिणमन है फिर भी वे पुद्गलका निमित्त पाये बिना नहीं होते। इसलिए स्वभावसे तो उत्पन्न होता नहीं सो जीवको तो कहाये ही नहीं और उपाधिके सम्बन्धसे तो अजीव कहलाता है। देहका शुद्ध चैतन्यस्वरूप है? नहीं है। देहका स्वभाव तो रस रूप गंध रहित है तो वह पुद्गल नहीं हो सकता और रागादिक भाव यद्यपि जीवके परिणमन है फिर भी वे पुद्गलका निमित्त पाये बिना नहीं होते। इसलिए स्वभावसे तो उत्पन्न होता नहीं सो जीवसे तो कहाये ही नहीं और उपाधिके सम्बन्धसे तो अजीव कहलाया। शुद्ध चैतन्यस्वरूप जिसमें न पाया जाय उसे अजीव कहते हैं। शुद्ध चैतन्यस्वरूपका अर्थ है कि जिसमें रागद्वेष नहीं मोह नहीं, कल्पनाएँ नहीं, केवल अपना शुद्ध चैतन्यस्वभाव है। इतना ही मात्र जीवका लक्षण है और उ में ही अपनी श्रृंखला माना है कि वह शुद्ध चैतन्यस्वरूप मेरे निगाहों में हो। यही धर्मका पालन है तो जीव सम्बन्धी अजीव क्या? शरीर और रागादिक भाव और अजीव सम्बन्ध अजीव क्या है? पुद्गलद्रव्य धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्य इन ५ प्रकारके जीवद्रव्योंमें धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और आकाशद्रव्य तो एक ही एक हैं और कालद्रव्य अनगिनत है। लोकाकाशके एक-एक द्रव्यपर ठहरे हैं और पुद्गलद्रव्य अनन्त हैं। एक छोटा तिनका या कण्ड होवे तो सब अजीव हैं ही, पर मेरे लिए तो दुनियामें जितने जीव हैं वे भी सब अजीव हैं। वे जीव मैं नहीं हूँ। मुझमें जो रागादिक विकार उत्पन्न होते हैं वे विकार भी जीव नहीं हैं। मैं तो शुद्ध चेतनामात्र एक अचेतन सत् हूँ। ऐसा अपने आपके आत्मामें विचार हो तो बहुत निकटमें ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो जीवके लक्षणसे अजीवका लक्षण न्याया है। और अजीवसे न्याया अपने जीवको पहिचान लिया तो समझो कि हमने सब कुछ पा लिया। मोहसे जिनमें कल्पनाएँ कर ली कि यह मेरा है, स्त्री है उनकी चाकरी भी अच्छी करली लेकिन लाभ कुछ नहीं मिलेगा। ज्योंके त्यों दीन गरीब भिखारी बने रहे, मर गए, नया जन्म पा लिया, सारी बातें मोह ही मोहकी करते रहे। जन्ममरणका यही चक्र चलता रहा इसलिए इस चेतनाको पहिचान कर मोहमें शिथिलता करना चाहिए। सो मोह शिथिल तभी हो सकता है जब यह समझमें आ जाय कि मैं तो मात्र शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ, औरोंसे मेरा वास्ता नहीं है और जो पदार्थ मेरे साथ है वे साथ रहे किन्तु उनसे मेरा कुछ हित

नहीं है हमारा हिन तो अपने आपके शुद्ध चैतन्यस्वरूपकी दृष्टिमें है वे मैं नहीं हूँ। जगमें माना कि यह मैं हूँ तो उनमें वेदना होगी मुक्ति नहीं हो सकती है। जैसे घरमें दो चार जीशोकी मान लिया कि ये मैं हूँ तो उनके मोहमें आकर यह जीव केवल अपना श्रम ही श्रम करेगा। अनेकी शांतिमय नहीं रख सकता। शांति का माग है सर्वप्रथम मोहका छूटना। मोह छूटे तो शांति मिले।

अब कोई बटे कि मोह तो साधुके ही छूटता है गृहस्थके नहीं छूटता है तो यह बात त्रिकुल गलत है। मोह तो गृहस्थके भी छूटता है किन्तु मोह छोड़नेमें ज्ञानप्रकाश की ही जरूरत है। चारित्र्य और व्रत तप आदि ये न हो तो भी मोह छूट सकता है। मोह माने क्या है? परिवर्तनमें एक कल्पना कर लेना कि यह मैं हूँ अथवा यह मेरा है। व्रम यह बात छूट गई तो मोह छूट गया। मोह छुटाना तो सरल है। चाहे राग इरमे छूटें किन्तु मोह भीघ्न छूट सकता है। और यह एक ही माध्य उपायकी चीज है कि मोह तो नियमसे छोड़ दो। यह वान आप सब गृहस्थों ने बही जा रही है। इसमें यह शका न करो कि गृहस्थीमें मोह छूटा नहीं करता। मोह छोड़ दो तो धीरे धीरे राग भी मिथिल हो जायगा। और जब जो हो सो हो पर मोह रच भी न रहे। गृहस्थावस्थामें भी रहने हुए यह तो विश्वास बनाए रहो कि जितने परिणामोंके जीशोका समागम हुआ है उनका सत् उनसे ही है और वे खुद अपने आपमें परिणामते रहते हैं। उनमें साथ उनका भाग्य है। उनका सुख दुख वे अकेले ही भोगते हैं किम गतिमें आये हैं यह उनकी चीज है, जिस गतिमें जायेंगे। आपका किसी भी परिवर्तनमें अधिकार नहीं है कि मैं इनका इस प्रकारका परिणाम बनाए हूँ। श्रौका कपाय और प्रकारका, पुष्पका कपाय और प्रकारका उनका ही कपाय नहीं मिल सकता। अपने ही परिणामोंके अनुकूल दूसरोंको नहीं परिणामा सकते फिर और जीशोको तो परिणामाओगे ही क्या? तो तब मेरा कही कुछ नहीं है ऐसा ही विश्वास बना लो कि मैं सबपदार्थोंसँ न्याया केवल चेतन स्वरूप मात्र हूँ। ये मूलमें जो रागादिक भाव होते हैं ये भी तो सदा नहीं रहते। होते हैं मिट जाते हैं और होते हैं अपनेको बर्बाद करनेके लिए होते हैं पर उपाधिका निमित्त पाकर होते हैं। इसलिए भैया इतनी हिम्मत अन्तर्गमे बनाओ कि अन्तर यह अनुभव करने लगे कि मेरा तो मात्र मैं ही हूँ। मुझसे सभी भिन्न हैं। जो कुछ है वह मेरा नहीं है। रही सम्बन्धकी वान। मो जब तक राग है तब तक सम्बन्ध है। मोह छूटना सच्चे ज्ञानपर निर्भर है। स्वरूप न्याया है परा स्वरूप न्याया है और जितने भी परद्रव्य हैं उनका स्वरूप न्याया है। इतनी बात समझलो तो इसीका नाम मोहका त्याग है। अगर यही वान नहीं बन सकती तो फिर कल्याणकी और क्या बात हो सकती है? ये तो रागादिक नस्व आत्मानमें होते हैं फिर भी आत्मके स्वरूपसे भिन्न हैं। इस प्रकरणसे क्या जानना है कि शुद्ध लक्षणमें सत् जो शुद्ध आत्मस्वरूप है, वह ही उपादेय है। यह भेद विज्ञानमें बताया जा रहा है कि मैं वास्तवमें क्या हूँ? यह जाने बिना धर्म नहीं हा सकेगा। किसे धर्म करना है? कहा धर्म हुआ करता है? इसका ही पता नहीं है तो धर्म क्या है? इसलिए मोक्षकी चाह करने वाले धर्ममें प्रगति चाहने वाले पुरुष सबसे पहिले यह निर्णय करे कि मैं क्या हूँ? अच्छा मैं क्या हूँ? इसके जाननेका एक उपाय बतलायें। अच्छा पहिले तुम यही बतलावो कि तुम सदा रहना चाहते हो या चाहते हो कि मैं किसी दिन त्रिकुल मिट जाऊँ, नष्ट हो जाऊँ? बतलावो क्या चाहते हो? अगर धनी हो तो यह जानते हो कि मैं सदा धनी रहा हूँ। अगर तुम्हारा सत् है, अस्तित्व है तो यह चाहते हो ना कि मेरा अस्तित्व सदा रहा है। जीवकी अत से यह चाह होती है कि मैं सदा रहा हूँ, मिट न जाऊँ। तो समझो कि जीव वही है जो सदा रहता हो मिटता नहीं है, वस एक पहिचान हाथमें ले लो। मैं वह हूँ जिस रूपमें सदा रहा हूँ, मैं मिटता नहीं हूँ, वस इतना सा एक सूत्र बना लो अपनी हिन्दीमें। मैं वह हूँ जो ध्रुव हूँ। जो सदा रहा हूँ। मैं मिटने वाला नहीं हूँ। वस इस आधार पर अब सब चीजोंकी परीक्षा करलो। क्या यह धन वैभव मैं हूँ? मैं न अभी क्या लक्षण बताया? जो मेरे साथ सदा रहता हो और मिटने वाला न हो। यह धन वैभव तो मिटने वाला है। नियमसे मिटेगा। आपकी जिन्दगीमें मिट जाय या आपकी जिन्दगी पूरी पूरी करके मरण हो जाय तब मिट जाय पर धन वैभवका प्रसंग

नियमसे मिटने वाला है। वह बुद्धिमान् पुरुष है जो जानता है कि यह जगत्-तीक्ष्ण नायगा, तो वह अपने जीवन में ही छोड़नेका अभ्यास करता है।

वह मैं हूँ जो मदा काल रहता हूँ, ध्रुव हूँ, तो जो शुद्ध लक्षण करके संयुक्त है केवल चैतन्यमात्र है वह तो मैं आत्मा हूँ और वह ही उपादेय है। मेरे अलावा और चीजे रहते हुए भी अंतरंगमें यह समझो कि ये सब दृश्य हैं। छूट जायेंगे और छोड़ने के योग्य हैं भेद विज्ञान असलमें किया जाता है स्वभावसे और अभ्यास। यह वान जल्दी समझमें आ जायगी कि मकान मेरा नहीं है क्योंकि मकान दूसरी जगह खड़ा है, मैं इस जगह बैठा हूँ। यह वान भी जल्दी समझमें आ जायगी कि यह शरीर मेरा नहीं है। दूसरी को देखते हैं ना कि मर जान है, शरीर तो जलाने जाते हैं, तो मैं शरीर नहीं हूँ, यह भेद विज्ञान भी सुगमतासे हो जाता है। और मैं रागादिक विचार नहीं हूँ यह भेद विज्ञान बड़ी कठिनाईस होना है। यह जीव वास्तव में किसी परपदार्थमें राग नहीं करता चाहे मिथ्या दृष्टी क्यों न हो किन्तु परपदार्थोंके सम्बन्धमें जो उमने कल्पनाएँ बनाई, राग बनाया, कुछ किया नहीं किन्तु परपदार्थोंका खाल करके राग भर बनाया है उस रागमें यह जीव मस्त है, परपदार्थोंमें यह जीव वही लगा है, यह निश्चयसे बात जानो। कोई भी जीव किसी पदार्थमें नहीं लगा है किन्तु परपदार्थोंके बारेमें जो विकल्प बनाया है, उन विकल्पोमें राग किए हुए है। सो परपदार्थोंका छोड़ना क्या है? जो अपने आपमें विकल्प बनाया है उन रागोंको छोड़ना है। यह राग कैसे छूटे? मोह मिटने पर छूटेगा। मोह कम मिटेगा? सबका यथाथ ज्ञान होने पर मोह मिटेगा। सबका यथाथ ज्ञान कैसे होगा? उन सबके स्वरूपको समझनेमें उपयोग लगाओ तो मिटेगा। सबका स्वरूप कैसा है? सो देख लो, सब यथे है कि नहीं। तुम्हारे ज्ञान तो तुम्हारे वच्चेका भी परिणाम नहीं, ऊँघम न करो। अगर ऐसा चित्तमें खाल सूझता रहता तो वह ऊँघम करनेसे रुकता नहीं है।

आपका अधिकार तो जिसको आप अपना प्रेमी समझते हो उस पर भी नहीं है। वे अत्यन्त भिन्न हैं। रच भी सम्बन्ध नहीं है। उनका परिणाम भी आपके हाथ नहीं है, आपका अन्य पदार्थोंमें सम्बन्ध ही क्या होगा? सो किसी क्षण शुद्ध हृदय करके अमाग और असंग पदार्थोंका विकल्प त्याग करके अपने आपके शुद्ध ज्ञानके होनेका दर्शन करो तो यही शान्ति उपय है ऐसी श्रद्धाके रखते हुए गृहस्थोचित काय करो, धन कमालो मगर कमालेका टाइम रखो कि १० वजेस ४ वजे तक। जितना समय अप उचित समझते हो व्यापारमें उतना समय रखो, पर २४ घंटे तो न फसे रहो। यदि २४ घंटे विकल्पोमें ही उपयोग लगाया तो फिर मरण तो होगा ही। मरणके बाद फिर क्या हाथ आयगा? जमा बनना होगा वैसा बनना पड़ेगा। और धर्ममें समय लगावो तो कुछ हाथ भी लगेगा। धर्म में चाहे दो तीन घंटेका ही समय लगावो मगर वह समय सुव्यवस्थित रूपसे लगाना चाहिए। धर्मके समयमें धनका परिवारका, किसीका भी विकल्प न रखो। धर्म करना है मुझे अपने उत्थानका कार्य करना है, मुझे केवल निजी-ज्ञान रसना पान बनाना है त्रिपय विकल्प चाह आदिक जो विकार हैं वो उन विकारोंको अपनेमें नहीं आने देना है, सो यह हिम्मत सभी बन पायगी जब यह ज्ञान हो जायगा कि मैं मात्र शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ, इसमें कोई दूसरी चीज नहीं। इसी तरह पालन पोषणका काम हो तो समय निश्चित रखो, प्रयोजन यह है कि धर्मका समय निश्चित रखो और उसमें कुछ विकल्प जाल न ला करके एक ढंगसे धर्म काय करो। उस धर्मके कायमें कई बातें लगा लो तो आपका मन लगेगा। थोड़ा देवदर्शनमें और देवभक्तिमें जरा मन लगावो। अब वह ही समय पूजनका है वह ही समय दर्शनका है पूजन करने वाले जोर जोरसे पढ़ते हैं तो इसका अर्थ है कि दर्शन करने वालों पर दया नहीं रख रहे हैं। आप सोचें कि जिसमें इतना प्रेम नहीं है कि दर्शन करने वाले भी आ रहे हैं इनका भी उपयोग शुद्ध रहे और प्रभुके दर्शनका लाभ उठावें, इतनी दया जब अपने धर्मार्थी जनोपर नहीं है तो हमें बतलावो कि चित्तलासे भगवान्‌के पास शब्द नहीं पहुँच जायेंगे। पूजा तो अपने भावोंकी चीज है। इसी तरह जब दर्शन करने वाले भी जब धीरे-धीरे दर्शन

पाठ पढ़ने हैं तो वे अरुण पूरा नियम बनाएँ । मी प्रभुके गुणों का स्मरण करके उनके स्वरूपमें अपने स्वरूपकी तुलना करी पर विकल्प छोड़कर केवलज्ञान प्रकाश स्वरूपको जानो मोक्षण है । गुरुयोगी उपासना करो, गुरुकी आत्मसंग करो । उनमें कोई निशा लो, यह गुरु उपासना है । मान कोई प्रकारका अपर धर्मका माना लो, स्वाध्याय करो, एकचित्त होकर किसी एक सन्ध्या विधिपूर्वक क्रममें व्याख्याय करो । ममत्तये साथ तो अपनी गीतवृत्त नोट कर लो ।

कोई धियेक ज्ञान चल मिले तब समझ लो और समझ करो । जो सुगमतामें घर पर पानेको मिलना या उमपर मनोप रहे और अपने आपन इच्छा न बनाओ कि मैं भी कोई भोग भोगू यही समय है । और कोई इच्छा होती हो तो तुरत उसके पिलाए बन जाओ । और पानेकी इच्छा हुई तो गीरका त्याग है । इसी प्रकार अपने मनका नियंत्रण करनेकी कोशिश करो और गृहस्थके सपने में तप लो ही है कि जो पुण्योदयमें मिला उममें ही दान पुण्य कर लो, अपने पाने पीनेका विभाग रखो, कर्ज लेकर न पाओ खादके लोभमें आकर चूच मत बढ़ाओ । मात्स्यिक रहन सहनमें रहो । ज्यादा पैसा है तो परोपकार करो । जो जो तुम्हें मिला है उममें यह विषयाम रखो कि ये सब मिट जाने वाली चीजें हैं ये ही तो बड़े तप हैं । एक मनस्थ है दानका । अपने पुट्ट पर जितना खच होता है वमसे वम उनका पान तो दुनियाके और सब जीवोंमें करो । मान भ्रम फैल माने हुए घरके चार जीवों पर होता है तो यह मोह नहीं है नो और क्या है ? और जीवों भी तो देवों, मन्त्रका स्वरूप एक है तो इसी प्रकार अपनी शक्ति मात्स्यिक धर्मराम करत हुए अपने इस जीवनकी धर्मयुक्त बनाओ ।

हम अब जितन भी जीव हैं उन सबकी एक ही अनिनाया है कि ममत्त दुखोंमें छूट जावे । नो हम दुखों से छूटना चाहते हैं तो दुखोंको ही तो जान ल कि दुख क्या है ? कोई पुण्य दुखको ही मुख मान ले ना फिर उससे छूटनेकी इच्छा क्यों करेगा ? इमलिए दुख गया है इनकी पहिचान भली प्रकारसे समझ लेना चाहिए । दुख क्या है, जिनमें क्षोभ हो वह दुख । अब क्षोभ उपसर्गके समय भी होता है । कोई कभी विषयोंमें बाधा डाले उममें भी होता है । सो ये सब बातें दुख हैं तो दुनिया जानती है कि अगर किसी प्रकारका विषयोंके भोगनेका सकट किया है तो वहा भी क्षोभ होता है और किसी विषयकी भोग रहे हो तो वहा भी क्षोभ होता है । वहिया भोजन जिसे वर्फी पेडा कह लो । अब भी पेडा गहिया भोजन तो है नही । कही सुना है कि कोई रबड़ी खोवा नही बना सकता है, यह सरकार प्रतिवध लगावेगी । जीर्णकी आदत है कि स्वादके लिए स्वादिष्ट चीजाको भी खराब कर दे ।

यदि माग है तो उममें नमक मिच डालकर खाते हैं, दाल जो होती है उसका छिलका बड़ा स्वास्थ्यप्रद होता है पर स्वादके लिए उसे कूटकर छिलका निकालकर खाते हैं । अच्छा ये जो स्वादके लिए पेडा वर्फी लाते हैं वे भी आनन्दमें नही खाते हैं, उनके खानेमें भी क्षोभ होता है । कोई मनुष्य इन्हे शांतिसे नही खा सकता है । शांति हो तो वहा प्रवृत्तिका काम ही क्या है । क्षोभ होता है विषयोंकी भक्तिमें भी क्षोभ होता है और विषय न मिलें और इच्छा बनी हो तो वहा भी मोक्ष होता है । जहा जहा क्षोभ है वहा वहा दुख है । हमें दुखोंमें छूटना है तो हमारा भाव यह होना चाहिए कि मुझे इन परसे छूटना है । चाह विषयोंकी हो, इज्जनकी हो, प्रतिष्ठाकी हो, चार लोगों में हम भले जचे, हमारी इज्जत हो इन सबसे छूटना है । इस प्रकारकी भावना हो । गृहस्थावस्थामें भी रहकर सच्ची वान तो जानना चाहिए जितनी पूरी बातें माधु जानते हैं । हम बराबर शुद्धचारित्र्य गृहस्थावस्थामें नहीं पाल सकते हैं मगर इतनी बात जाननेमें आ जाये कि मैं एक शुद्ध जानन हूँ । जानना तो ज्ञान गुणका काम है । ज्ञान हममें भी है, साधुमें भी है । ज्ञानमें हम पूरा सही जानकर और जितने व्याल है उन सब खालीको गलत मानकर हमें दुखोंसे छूटना है । तो दुख क्या है ? किसी भी पदार्थका ख्याल हो रहा हो तो वह दुखोंमें शामिल है । हम क्यों ५० पदार्थोंमें से ४० को छोड़कर १० का ख्याल करते हैं ? ख्याल करते हो तो ५० का करो । नही करना है तो एकका भी न करो । जगत्के अनन्तजीवोंमें से तुम घरके १०-५ जीवोंका ही ख्याल क्यों करो ? ख्याल करते हो तो सबका

करो और नहीं करते हो तो अब का भी न करो। जो यह ख्याल होता है यह साबित करता है कि खनके अन्दर राग है, इच्छा है, माह है तो जब तक परवस्तुवोका हमें ख्याल है, किन्हीं बाह्य पदार्थोंकी हमें इच्छा है तब तक हम दुःखी हैं। हमें दुःखोंसे छूटना है इसका अर्थ यह है कि हमें शरीरादिक बाह्य पदार्थोंकी अभिलाषासे छूटना है। जो बाह्य पदार्थोंकी अभिलाषा करता है उस जीवको कहते हैं बहिरात्मा और जो जीव अतरगमे बाह्य पदार्थोंकी रुचि नह करता है कि तु अपने ज्ञानस्वभावकी रुचि करता है उसको कहते हैं अतरात्मा और जो अपने ज्ञानस्वभावकी आराधना करके उपासना करके परम हो जाता है, पूव विकास वाला हो जाता है, समस्त विश्वका ज्ञाता हो जाता है उसे कहते हैं परमात्मा। जीव तीन प्रकारके होते हैं। एक हो गया बहिरात्मा, एक हो गया अतरात्मा और एक हो गया परमात्मा। बहिरात्मा वह है जिसकी रुचि बाहरमे भी होती है। कोई धमपर सकट नहीं है कदाचित् धमपर सकट आये तो घरकी भी आप परवाह न करके धमकी रक्षामे बैठ जाते हैं। अभी देख लो किसी साधुको आहार करानेकी इच्छा हुई तो खाना शुद्ध बनाते हैं और आहारको शुद्ध बनानेका भाव होता है उस समय यदि बच्चा भी रोता है तो यही कहते हैं अभी ठहर जावो आधा घटा, एक घटा। यह धमकी रुचिका द्योतक तो है पर कदाचित् एकदम धम पर पूण सकट आ जाये और आपकी धन हानिकी भी बात आ जाय तो तन, मन, धन, सर्व कुछ धर्मके पीछे लगा देनेको तैयार हो जाते हो। इतना धमक नामपर अतरगमे साहस हो जाता है। और अपने अतरगमे ज्ञानस्वभावकी रुचि किए हुए हैं।

इस कारण वह विषयोमे लग रहा है तो भी अतरमे अरुचि है। उस अतरणके विषयोमे अरुचिके प्रसादसे यह जीव घरमे बसता हुआ भी अनेक कर्मोंको क्षय कर रहा है। उस गृहस्थकी बात कह रहे हैं जिसके ज्ञान जग गया है। वह ज्ञानी गृहस्थ घरमे रहता हुआ भी कर्मोंका क्षय अपनी योग्यता माफिक बराबर कर रहा है। जैसे कोई मुनीम दुकानका सर्व भार सभाल कर भी अतरणमे उसे घनके प्रति यह विश्वास है कि यह मेरा नहीं है। वह जानता है कि यह सब धन सेठका है। यह धन मेरा नहीं है। इस प्रकार ज्ञानी गृहस्थ घरमे रहता हुआ भी यह जानता है कि यह धन वैभव सब कुछ मेरा नहीं है। मेरा तो मात्र ज्ञानानन्द स्वभावी मैं चेतन सत् हूँ। ऐसी जिसकी दृष्टि होती है उसको अन्तरात्मा कहते हैं। जो भी समागम मिले हैं वे साथ तो जायेंगे नहीं। इतना तो सबका निर्णय है कि जिसे लाखोंकी सम्पदा मिली है उसमेसे एक नया पैसा भी उसके साथ नहीं जायगा। जिसको जिनना धन मिला है उसका एक नया पैसा भी साथ नहीं जायगा। गया हो किसीके साथ ता बतलाओ। आप लोगो मे से किन्हींक बाबा गुजर गए, पिता गुजर गये, चाचा गुजर गये पर किसीको क्या दखा है कि वे साथमे एक नया पैसा भी ले गये हैं? कोई कहे कि मैं इसे श्रमसे कमाता हूँ, इस पर तो मेरा पूरा अधिकार है, यह साथ क्यों नहीं जायगा? तो भाई किसीके साथ नहीं जायगा। जो चीज तुम्हारे साथ नहीं जायगी उन विषयोको अभीमे समझ लो कि ये मेरे नहीं है, ये वियुक्त होंगे। ये मेरे साथ नहीं चलेगे। ऐसे विश्वास समागमोंके सम्बन्धमे हो तो कितने ही कर्मोंका क्षय कर लिया। बात वही चल रही है। केवल भावोंका फेर है। मिथ्यादृष्टि भी घरमे रह रहे हों, सम्यग्दृष्टि भी घरमे रह रहे हो, खाना पीना भी साथ चल रहा हो पर अतरमे इन दोनों अर्थात् मिथ्यादृष्टि व सम्यग्दृष्टिमे महान् अन्तर हो गया है। वह मुनीम दूसरे लोगोका हिमाव बनाना हुआ कहता है कि तुम पर मेरा इतना है। तुम्हारा हमारे पास इतना आया, इतना हमने जमा कर लिया, इतना हमारा तुम पर निकलता है, वचन बोल रहा है पर भीतरकी श्रद्धा और है। भीतरमे यह श्रद्धा है कि मेरा तो इसमे कुछ नहीं है। यह सब सेठका है। पर वचनोसे बोल रहा है कि मेरा तुम पर इतना निकलता है। वचनोसे ऐसा कहते हुए भी मुनीमकी श्रद्धा यह है कि मेरा कुछ नहीं है। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि पुरुष भी जिसने यह निर्णय किया है कि एक अणुमात्र भी मेरा नहीं है। मेरा निज स्वरूप ही मेरा है, वह घरमे रहता हुआ यह मेरी स्त्री है, यह मेरा

घर है, यह मेरा वैभव है, यह मेरी दुकान है। इतनी बातें क्या कहनी नहीं पड़ती? कहे बिना गुजारा नहीं चलना है पर कहते हुए भी यह श्रद्धा उस सम्यग्दृष्टिके बनी है कि मेरा कुछ नहीं है। जैसे आप मुसाफिरों में दिल्ली गये। किसी धर्मशाला में एक कमरा मिल गया, आपके प्रेमियों को भी अलग अलग कमरे मिल गये। क्या आप उस समय यह नहीं कहते हैं कि यह मेरा कमरा है और यह कमरा आपका है अथवा यह मेरा कमरा है आप दूसरा कमरा दृढ़ लें पर श्रद्धा में क्या बसा है कि मेरा तो कमरा है नहीं कल चले जायेंगे। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि घर में रहना हुआ भी तब कि जान रहा है कि मेरी आत्मा का तो मात्र मे ही आत्मा हूँ, जो मेरे माय सदा में है और सदा तक रहेगा।

इस मेरे स्वरूपके अतिरिक्त परमाणुमात्र भी मेरा नहीं है। जिसके ऐसा ज्ञान है ऐसा अंतरात्मा गृहस्थ का क्या यह नहीं कहता है कि यह मेरा घर है दूसरे ने घर खरीद लिया है, तो क्या वह रजिस्ट्री कराने नहीं जाता है? वह यह भी कहता है कि बढ़िया मजबूत बनाना जिसमें कोई कभी न गड़ जाय। होस हवास में मैंने बेचा है, इसको अच्छी अच्छी रजिस्ट्री लिख दो। यह सब कुछ करते हैं फिर भी उनकी श्रद्धा यह है कि मेरा कुछ नहीं है। और कभी-कभी अपनी वृत्तियों में उभे हसी भी आ जाती है कि मैं प्रभु के समान अनन्त ऐश्वर्य का स्वामी होकर भी छोटे-छोटे वैभवों में कैसा लिप्त हो रहा हूँ। जानो अन्तरात्मा अपने श्रद्धान्तर्गत कारण घर में भी वह जल में कमल की भाँति अलिप्त रहता है।

एक दुष्टात दिया है वेश्या के प्रेम का। वेश्या जिस किसी मुसाफिर को, पुरुष को, वचनों से प्रेम दिखाती है पर वेश्या के अंतरगमे क्या मुसाफिर के प्रति प्रेम है? रच भी प्रेम नहीं है। केवल पैसा ठगने के लिए बचन बोलना पड़ रहा है। पर अंतरगमे प्रेम नहीं है। इसी तरह केवल पद्धतिको ही देखते हैं। यह ज्ञानी गृहस्थ भी सबसे प्रेम के वचन बोलता है किन्तु क्या भीतर में किसी के प्रति अनुराग है? नहीं। वह जानता है कि मेरा आत्मा का तो मात्र मैं ही हूँ। ऐसा ज्ञानी गृहस्थ जिसकी वृत्ति ऐसी है कि पुण्य के उदय के अनुसार आना है आयगा। उसमें ही मैं व्यवस्था बनाऊँगा। मैं उससे अधिक की चाह न करूँगा। मेरे पाप जो घन हैं वह मेरी जरूरत से ज्यादा हैं—ज्ञानी यह सोचता है। पर अज्ञानी यह सोचता है कि अभी मेरे पास धन इतना ही है अभी और धन आवे तब मेरा गुजारा चलेगा। किन्तु ज्ञानी सोचता है कि इतना धन भी मेरी आवश्यकता से बहुत अधिक है। अच्छा हमें यह तो बता दो कि कितना धन हो तो गुजारा चलेगा? कमेटी बनाकर प्रेसीडेंट चुनकर वोट लेकर यह निणय कर लो कि गुजारा कितने में होता है। गुजारा एक गृहस्थ का बढ़िया कितने में होता है, इसका निणय कर लो। क्या निणय आप दे सकते हैं? क्या ५० हजार की आयदाद में गुजारा हो सकता है? हमने बहुत कम मोचकर लगाया है। तो एक जो हजार-पति नहीं है, सैकड़ापति ही है और घर में १०-५ प्राणी भी हैं तो उनका गुजारा कैसे चलता है? उनका भी गुजारा हो रहा है ना? ज्ञानी सोचता है कि जो मिला है वह भी जरूरत से ज्यादा मिला है, क्योंकि ऐसा न सोचे तो कोई आकर दे देगा क्या? जैसे लोग लक्ष्मी की मूर्ति बनाते हैं और दोनों हाथों से रुपया टपकाते हैं ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा करने से वह मूर्ति रुपया दे दे और न कोई ऐसा लक्ष्मी नाम का देव है। हम लक्ष्मी की पूजा कर लेते हैं उसकी उपासना कर लेते हैं क्या द्रव्य आ जायगा? इस मनकामे रहने वाले लोगों को देखा होगा कि गरीब से गरीब रहे। यह तो अपने निर्मल परिणामों का फल है। पूर्व में निर्मल परिणाम किया, पुण्य का वस्त्र हुआ उदय हुआ और सर्व समागम हुए। जो मिला है वह मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया है—ऐसा स्वभाव होगा तो मुख होगा, सतोष होगा। इन बातों से तरसते हैं कि मेरी इज्जत मेरी पोजीशन माफिक हो जाना चाहिए। अरे इतनी भी पोजीशन का माप भी अपनी कल्पना से बढ़ा लिया है। और पोजीशन मेरे अनुकूल बढ़ जाय यह अपने अधिकार की बात नहीं है। हाँ ज्ञान बल बढ़ाकर पोजीशन का विकल्प मिटा लो यह आपके अधिकार की बात है। पर दुखों से छूटना चाहते हो तो दुखों से छूटने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम अपने अन्तर में लायें तो दुख छूट सकते हैं। सकटमोचन ज्ञान का तो आदर

नहीं करते और सबटोका आश्रयभूत बाह्यपदार्थोंका आदर करें तो दुःख छूटेंगे या बढ़ेंगे । इसलिए अपनेको सुखी करना चाहते हैं तो अपनेको एकाकी मानकर अपने ज्ञानस्वभावकी रूचि करें और जो गृहस्थ है उन्हें अपने आप अवसरविधि मिलती है उस विधिमें गुजारा चलता है । ऐसा गृहस्थीमें रहकर भी सतोष कर सकें ऐसा अतरगज्ञान होता है । यह अतरात्मा गृहस्थी जब वैराग्यमें बढ़ता है तब अपने समागमोंका त्याग करता है । गृहस्थ समागमका त्याग करना बहुत ऊँचा सगुन है क्योंकि ज्ञानदृष्टि साथ हो तो वह अनेक सकटोंसे छूटकर ज्ञानरसका पान व अलौकिक आनन्दको लेना चाहते हैं । आनन्द तो अपने ज्ञानमें है । बाह्यपदार्थोंमें आनन्द नहीं है । जब बाह्यपदार्थोंका समागम भी है तो उस समय भी आनन्द बाह्यपदार्थोंसे नहीं आ रहा है किन्तु अपने ज्ञानसे कल्पनाओंसे आ रहा है । नहीं तो कोई घर लखपति करोड़पति है तो उस घरके लोग क्यों दुःखी हैं, लाखों करोड़ोंका धन होकर भी वे दुःखी हैं, क्लिप्त रहे हैं, क्रोधमें भरे हैं । दिल नहीं थम सकता है । और बाजे लोग जो गरीब हैं और सुमतिसे रहते हैं तो उस सुमतिके कारण वे गरीब होकर भी सुखी हैं । दुःख और सुखका सम्बन्ध ज्ञानकी पद्धतिसे है । एक वृद्ध ब्राह्मण था, उसकी बुढ़िया स्त्री थी । एक छोटा बच्चा था और बच्चेकी स्त्री थी, चार लोग जा रहे थे । रास्तेमें एक जगल मिला तो लौटते हुए मुसाफिर उनसे बोले कि अभी जगल बहुत दूर है और वह जगल मुलखना है उसमें एक राक्षस रहता है । वह पहिले प्रश्न करता है और जो प्रश्नका उत्तर नहीं दे पाता है उसे खा डालता है । प्रश्न करना केवल खानेका एक बहाना मात्र है । तो चारों लौटे नहीं, जगलमें घुस गए । अब तो जगलमें ही डेरा डाल दिया, रात्रिमें जागनेकी चारोंने ओसरी बांध ली । पहिले पहर बुढ़ा दूसरेमें बुढ़िया तीसरेमें लड़का और चौथे पहरमें बहू, इस तरहसे पेहरा देनेका निणय किया पहिले बुढ़ा पहरा देने लगा । राक्षस आता है और बुढ़ेसे प्रश्न करता है, एकोगोत्रे । सीधा अर्थ नहीं लगाना, वह कविता बनाता है गोत्रमें पुरुष वही एक है जो समस्त कुटुम्बका पोषण करे । उत्तर मिलते ही खाना तो दूर रहा और इनाम देकर चला गया । दूसरे समयमें बुढ़िया पहरा देने लगी, राक्षस आया और प्रश्न करता है सर्वस्य द्वे' तो उसकी कविता वह बुढ़िया बनाती है 'सर्वस्य द्वे सुमतिकुमति सम्पदापत्तिहेतु ।' सब जीवोंकी ये दो बातें सम्पत्ति और विपत्तिके कारण हैं । कौनसी दो बातें ? सुमति और कुमति । जहा सुमति तह सम्पत्ति नाना, जहा कुमति तह विपत्ति निधाना । भैया यह परिग्रह कोई चीज नहीं है, मनुष्योंको तुच्छ समझकर उसे ठुकराना नहीं चाहिए । सुमतिपूर्वक रहना चाहिए । एक सादगी पुरुष जो होता है वह किसी परिग्रहकी कोई वाछा नहीं रखता है । वह जानता है कि जो परिग्रहकी वस्तुएँ हैं उनमें सरकार दुगुना टैक्स लगायेगी । जैर न्यारा रहकर भी प्रीति हो, एकमें रहकर भी प्रीति हो जिसमें धर्म है, समता है, सुमति है वहा पर कोई आपदा नहीं है । अब वह राक्षस लड़केकी जब बारी आती है तो उससे प्रश्न करता है । 'वृद्धो यूना' लड़केने उत्तर दिया—मह परिचयात् त्यजते कामिनिभि ।

स्त्री हो युवती और पति हो बूढ़ा तो उस युवतीका कदाचित् किसी अन्य पुरुषसे अन्तरागणसे प्रेम हो जाय तो वह वृद्ध पुरुषको योही छोड़ देती है । उसे भी राक्षसने इनाम दिया । अब चौथी बार बहूने पहरा दिया, राक्षस आया उससे यह प्रश्न किया 'स्त्री पुवच्च' ? बहूने उत्तर दिया—प्रभवति यदा तद्धि गेह विनष्टम् । जिस घरमें स्त्री पुरुषकी तरह स्वच्छन्द अर्थात् चताचाली हो जाती है वह घर नष्ट हो जाता है, उसे भी राक्षस इनाम देकर चला गया । तो देखो ज्ञानमें इतना बल है कि सकटोंके बीच भी रहकर सुखी है, और कोई मनुष्यके दुःखोंके साधन हैं भी कल्पना करके दुःखी बनते रहते हैं । ज्ञानमें ही सामर्थ्य है कि सुखी हो लें अथवा दुःखी हो लें । तो हमें सच्चे ज्ञानका अजन करना है । और इन बाह्य चिन्ताओंसे यह जगत रुतना फिरता है । अरे बाह्यपदार्थोंकी उपेक्षा करदो, उनको पुण्य पर छोड़ दो । जो होना होगा सो होगा । जो ज्ञानी पुरुष है, जो ज्ञानी गृहस्थ है वह भी छोड़ देता है । बहुतसे तो अभी मिलेंगे । डबरामे राजाराम है परवार जातिके नियम है कि दुकानमें ५०० रुपयाका जव विक जाय तब दुकान बंद करके और अन्य काम करना, पूजन करना, स्वाध्याय करना आदि, दुकान पर बहुतसे ग्राहक ख

रहते हैं और वे विलम्ब करके बैठे रहते हैं। ५०० का सामान तीन चार घंटे में विक्रय कर दिया। इतनी उनकी ख्याति है कि थोड़ी ही देर में ५०० का विक्रय जाता है। वस वे दुकान बंद करके पूजा स्वाध्याय आदि करने चले जाते हैं। तो पुण्य पर छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो इन बाह्य बातों को पुण्य पर छोड़ो, अपने हित की बात को अपने ज्ञान पर छोड़ो। पदार्थों से न्यारा और अपने गुणों से तन्मय को सिद्ध कहते हैं। याने मोह में जीव अपने को और अजीब में मिला हुआ कर देता है। वह मिला हुआ कल्पना में न रहे तो सिद्ध आत्मा का ज्ञान होता है अर्थात् मैं खालिस आत्मा इसके साथ कुछ भी संयोग लगा हो उसको न देखकर केवल अपने आपके सत्य के कारण जो मैं हूँ मुझमें है, केवल उसको निहारना सो सिद्ध आत्मा कहलाता है। वह सिद्ध आत्मा कैसा है? उसका वर्णन इस दोहे में किया जा रहा है —

अमणु अणिदिय णाणमउ मुत्ति विरहिउ चिमित्तु ।

अप्पा इ दिय विसउ णवि ललवणु एहु विसन्तु ॥३१॥

कहते हैं कि यह आत्मा मनरहित है, मन जुदा चीज है और यह मैं आत्मा जुदा पदार्थ हूँ। मन दो प्रकार के होते हैं। एक द्रव्यमन और दूसरा भावमन। द्रव्यमन तो पौद्गलिक है। जैसे ये पचेन्द्रियाँ बनी हैं तो ये इन्द्रियाँ पौद्गलिक हैं, पौद्गलिक परमाणुओं से रची हुई हैं। इसी प्रकार मन को कहते हैं अतःकरण अर्थात् अंतरंग की इन्द्रियाँ। पचेन्द्रियों को कहते हैं बाह्यकरण और मन को कहते हैं अतःकरण। दू सरी मन में सात इन्द्रियाँ हैं जो आत्मा में दिख नहीं सकती हैं किन्तु अन्तर की इन्द्रियाँ हैं, उनका निमित्त है द्रव्यमन और जैसे इन बाह्य इन्द्रियों के निमित्त से हम ज्ञान किया करते हैं, आँखों के निमित्त से इस रूप का ज्ञान करते हैं, कण के निमित्त से हम शब्दों का ज्ञान करते हैं, घ्राण के निमित्त से हम गंध का ज्ञान करते हैं, रसना के निमित्त से हम रस का और समूचे शरीर स्पर्श के निमित्त से स्पर्श का ज्ञान करते हैं। तो इन इन्द्रियों के निमित्त से जो ज्ञान होता है वे भावेन्द्रियाँ कहलाती हैं। इसी प्रकार इस द्रव्यमन के निमित्त से जो कल्पना बनती है चिन्तन चलता है, विचारधाराएँ हुआ करती हैं वे सब कहलाते हैं भावमन। यह मैं आत्मा इन द्रव्येन्द्रियों से परे हूँ, भावेन्द्रियों से परे हूँ, द्रव्यमन से परे हूँ और भावमन से भी परे हूँ। मन का काम है विकल्पजालों को बनाना, किन्तु मेरा स्वरूप है परमज्ञानस्वभाव का। मेरे स्वरूप में विकल्प जाल नहीं है और पौद्गलिक यह मन भी मेरा नहीं है। मैं मनरहित मात्र चैतन्यस्वरूप हूँ। मन का काम है विकल्पजाल बुनना। विषयों के साधनों में उपयोग लगाना। विषयों के साधनों की सचयबुद्धि करना—ये सब मन के काम हैं पर मैं स्वतः सिद्ध हूँ, स्वतन्त्र हूँ। मेरा कार्य है ज्ञाता दृष्टा रहना। मैं मनरहित हूँ और इन्द्रिय समूह से भी रहित हूँ, अत्यन्त अतीन्द्रिय हूँ। यह आत्मा अतीन्द्रिय है। उससे उल्टा ये इन्द्रिय लग गयी हैं। क्लेश कभी होते हैं तो उल्टे सगसे होते हैं, इस चैतन्य का सम्बन्ध किसी दूसरे पदार्थ से तो होता नहीं है इसका सम्बन्ध चैतन्य से रहता है और अचेतन तो इसके उल्टा चीज है। उस अचेतन के सगसे उपाध से जो विचार बनता है वह भी अचेतन विचार बनता है। मैं आत्मा इन्द्रियों से परे हूँ। बतलावो पिता पुत्र की आत्मा से प्रेम करता है या पुत्र के शरीर से प्रेम करता है? यदि पिता पुत्र की आत्मा में प्रेम करता हो तो जिन प्रकार से आत्मा को भुला सकते हो उसी प्रकार का यत्न यहाँ पिता करता। पुत्र की आत्मा का भला कैसे हो सकता है? उसे बचपन से धर्म ज्ञान में लगावे, अध्यात्म ज्ञान में लगावे और उसको साधु जन का सत्संग अथवा धार्मिक योजनाओं में लगाना इससे पुत्र की आत्मा का भला है। पर माँ व पिता की इच्छा इसके विपरीत रहती है कि यह कमल लायक बने, इसकी शादी कर दें और इसकी सत्तानों की परम्परा चले। पुत्र की आत्मा से तो प्यार यहाँ किसी को नहीं है। तो क्या पुत्र के शरीर से प्रेम है? शरीर में प्रेम होता तो पुत्र का आत्मा छोटे परिणाम वाला बन जाय, छोटे आचार वाला बन जाय तब वह शरीर नहीं रुचता अथवा मृत्यु होने के बाद इस शरीर को जला देने के यत्न में क्यों रहते? शरीर से भी प्रेम नहीं। तब फिर किससे प्रेम है? न आत्मा से प्रेम है, न शरीर से प्रेम है फिर

प्रेम रहा अपने कषायोसे । दूसरोसे प्रेम नहीं है किसीका । प्रत्येक व्यक्तिका अपने कषायोसे प्रेम हुआ करता है । छोटे बच्चेको हाथमे लेकर ऊँचे उठाते है खिलानेके लिए ना ? ऊँचे उठाया फिर गोच लिया । बच्चा ऊँचा उठता है, गिरता है तो डरके मारे मुँह बा देता है और खिलाने वाले सम्झते है कि इमे आनन्द आ रहा है, हसी आ रही है । उसके दुःखोको तो नहीं गिना किन्तु अपने कषायोको गिना । कोई किसीसे प्रेम तीन कालमे कर हँ नहीं सकता । जो प्रेम करते है वे अपने विचारोमे, कषायोसे, अपनी वासनामे प्रेम करते हैं । इस जीवसे प्रीति हो रही है तो अपने इन्द्रियज्ञानसे प्रीति हो रही है, पर न मैं ये इन्द्रिय हूँ, न इन्द्रिय ज्ञान हूँ । मैं तो इन्द्रियोसे परे केवल ज्ञानमय पदार्थ हूँ । मेरा स्वरूप क्या है ? केवलज्ञान प्रकाश । मुझमे पत्थर लोटे नहीं पड़े हुए है । रूप रस आदि नहीं भरा हुआ है । मैं आकाशकी तरह अमृत एकचेतन पदार्थ हूँ । आकाश तो असीम है प्रदेशोमे किन्तु यह आत्मा प्रदेशोसे सीमा सहित है । जितना बड़ा आपका देह है उतनेमे आपका आत्मा विस्तृत है । पर इम ही आत्माको स्वभावदृष्टि मे देखें तो स्वभावमे न सीमा है न असीमा है । वह तो एक चैतन्यस्वरूप है । स्वभावकी लम्बाई चौड़ाई नहीं होती । पदार्थोमे लम्बाई चौड़ाई होती है, जब हम अपने आत्माको पदार्थ और द्रव्यके रूपमे देखते हैं तो इसका विस्तार है, सीमा है पर आत्माके स्वभावको देखते हैं तो उसके सीमा नहीं है । मनुष्यसे पूछे कि यह कितना बड़ा होता है तो बता देगा कि ५-७ फुटका लम्बा । और पूछे कि इस जीवको जो क्रोध आ रहा है वह कितना बड़ा है ? तो क्रोधके बारेमे नहीं कह सकते कि यह ५ फुटका क्रोध है, ७ फुटका क्रोध है । अभी तो विचारकी वान कह रहे हैं पर जो ज्ञानस्वभाव है उसको लख करके क्या कोई कह सकता है कि यह कितना बड़ा है ? स्वभावमे लम्बाई चौड़ाई नहीं होती है । पदार्थोकी लम्बाई चौड़ाई है पर आत्मामे लम्बाई चौड़ाई है क्या ? यह तो इतना लम्बा चौड़ा है, इसमे किस प्रकारकी आदत पड़ गई है ? इसमे वैराग्यकी, रागकी जो आदत पड़ गई है उस आदतमे लम्बाई चौड़ाई होती है क्या ? आत्माका स्वरूप होता है विस्तार नहीं होता है । तो इस आत्माके स्वरूप पर दृष्टि देकर और फिर जो स्वरूप ज्ञात हो उसको व्यक्तिका रूप देना वही ब्रह्मवेदात कहलाता है । जैसे म्यादवादमे यह कहते हैं कि द्रव्यदृष्टि से आत्माकी सीमा क्षत्रसे सीमा है पर भावदृष्टिसे आत्मामे सीमा नहीं है । जैसे पहिले लोकमे व्यक्तिगत स्वरूप न्यारा न्यारा है पर इसमे जा जँनत्व है अथवा जो जाति है उसकी सीमा क्या है ? मेरी आत्माका जो स्वरूप है उसे स्वरूपदृष्टिसे लख सकते है पर और उपायोसे आत्माको नहीं लखा जा सकता है । यह आत्मा ज्ञानसे रचा हुआ है । जैसे अपने आपको बच्चे वाला समझोगे तो बच्चेकी फिकर करना ही पड़ेगा । अपनेको इन्सान समझोगे तो समाज और देशमे इन्सानियतके काम करना ही पड़ेगा । और कोई अपने अत मर्मको पहिचान कर ज्ञानस्वरूप देखेगा तो वह केवल जाननेका ही काम करेगा, उसके अन्य प्रवृत्ति न होगी । जब केवल जाननेका ही काम होता है तब ज्ञानका अनुभव होता है और ज्ञानके अनुभवका ही नाम आत्माका अनुभव है । इस प्रकार अपने आपको केवलज्ञानस्वरूप ही सोचकर अनुभव करो । परिवारके रगलमे, मोहमे, पालनपोषणमे ही सारा समय लगाये रहे तो उससे क्या लाभ ? अपने सही स्वरूपके विचारने मे भी समय देना चाहिए या नहीं ? तो अपने आपके स्वरूपके अनुभवमे कितने मिनट देना चाहते हो ? ५ मिनट नहीं । तो ५ मिनटमे ऐसी तैयारी रखो कि केवल हमे केवल आत्मा ही जाननेमे आये तो हमें जाननेका काम मजूर है, और कोई पदार्थ मेरे जानने मे न आये । ५ मिनटको घरका धनका, इज्जतका, किसीका भी ख्याल न रखो, सबका ख्याल छोड़ दो, कही ५ मिनटमे वे सब नष्ट हो जायेंगे, सब मिल जायेंगे पर ५ मिनटका टाइम जरूर अपने आत्मानुभवमे दो । किसी बाह्य पदार्थका चिंतन उस समय न हो । अपने इस जीवनमे ही देख लो, कभी किसी भयकर रोगसे ग्रस्थ थे, मुश्किलमे बच गये । कभी कोई हिन्दु मुसलमानके दगेमे फस गया होगा, कोई किसी समय बड़े तेज बुखारसे पीडित हो गया होगा, किसी समय घरके लोगोने भी जीनेकी आशाको छोड़ दिया होगा । उस समय यदि हम गुजर गये होते तो हमारे लिए आज यहा कुछ न होता । आज देवयोगसे यह मनुष्यभव मिला है, क्या हम पशु पक्षी कीड़े मकोड़ोके भवमे न थे ? यदि हम मनुष्य न होते, किसी पशु पक्षीके

जन्ममे होते तो मेरे लिए ये समागम कुछ न थे, जिनकी चिन्तामे आज हम परेशान होते हैं वे मेरे लिए कुछ न थे। और मरणके बाद ये सब मेरे लिए कुछ नहीं हैं। और जो कुछ है अपना ज्ञान बल बढ़ाकर देखो। लाभ तो सदुपयोग करनेसे होगा। सदुपयोगसे ही आत्मलाभकी बात हो सकती है। इन समागमोमे पड़े रहनेसे तो वियोग होगा ही।

एक देश था, उसमे राजा बननेकी पद्धति प्रतिवषकी थी। मन्त्रिमंडल किसीको राजा बना देता था और एक वर्ष बाद चू कि यह देशमे रहेगा तो इसकी बेइज्जतीसे देशकी बेइज्जती होगी। राजाको एक वर्ष गुजरनेके बाद यहा लोग पैसेन दे देते हैं चार पाच हजार रुपया, या हजार रुपया जिससे ठाठमे रहे। वहां पैसेन देनेकी बात न थी किन्तु एक वर्षके बाद राजाको मयकर जगलमे छोड़ देनेका नियम था। ऐसा इसलिए होता कि कोई देखे नहीं तो राष्ट्रपतिकी बेइज्जती न होगी। एक बार एक समझदार राजा बना उसने सोचा कि मैं एक वर्षके लिए राजा हू सो जो चाहू वह कर सकता हू। सो जिस जगलमें छोड़ देना था उसमे बहुतसा प्लाट तैयार किया, बैल हो गये, खेन हो गये। वष गुजरा और राजा जगलमे छोड़ दिया गया जो अब वहा जाकर राजा आरामसे रहने लगा। इसी तरह यह कुछ वर्षका नर जन्म मिला है, इसके बाद क्या गति होगी कि ८४ लाख योनियोमे भटकना पड़ेगा। जो विवेकी मनुष्य है वह क्या करेगा? जब तक मनुष्य है, मन श्रेष्ठ है तब तक जो चाहे सो कर सकते हैं। और करना क्या है? केवल शुद्ध भाव बनाना है। परवस्तुवोमे तो यह आत्मा परिणमन कर नहीं सकता। हाथसे यह चश्माघर उठाया तो यह आत्माने नहीं उठाया, जीवने नहीं उठाया। बहुतसे लोगोकी समझमें तो यह है कि बाह मैंने ही तो उठाया। मैं तो एक जीव हू जिसका स्वरूप ज्ञान है, आकाशकी तरह अमृत है। अमृत आत्मा किसी पुद्गलको छू नहीं सकता है। तो यह मैं जीव इस चश्माघरको पकड़ सकता हू क्या? जरा जीवके स्वरूप पर दृष्टि दो। जीव तो ज्ञान और आनन्द स्वरूप है पर जीवके रहे बिना यह चश्माघर उठाया धरा नहीं जा सकता है। फिर बात क्या है? यह जीव मर्तन है, इसमे उगधि लगी है, इसमे विकार उत्पन्न होता है। इस हालतमे भी जीवने इच्छा उत्पन्न की कि उठाकर रखदें। ढाँका रख नहीं सकता। किन्तु जीवने तो अन्दरमे एक इच्छा उत्पन्न की। अब आगे देखो कैसे काम बढ़ता है? उस जीवकी इच्छाके निमित्तसे जीवके प्रदेशोमे कम्पन हुआ और जीवके इस कम्पनके निमित्तसे शरीरमे रहने वाला जो ध्रुव है उस ध्रुवमे कम्पन हुआ। जिस तरहकी इच्छाकी उस तरहका कम्पन हुआ। और उसके ही अनुकूल वायु कम्पन हुआ। उस वायुके संचालनके निमित्तसे ये हाथ पर चलने लगे। सो इसने इच्छाकी कि मैं चश्माके धरको उठाऊ तो बैसा ही इसमे कम्पन हुआ, वैसे ही शरीरकी हवा चली और वैसे ही य अगुलिया सिमटी अब उन सिमटी हुई अगुलियोके बीचमे यह चश्माघर है। जब निमित्तनैमित्तिक प्रसंगसे अगुली चली तो उसके बीचमे फसा हुआ यह चश्माघर भी चल पडा, हाथ मैंने नहीं चलाया। यह तो कितन ही निमित्तोके सम्बन्धमे चल उठा है। एक रेलगाडी जिसमें १२ डिब्बे लगे हैं, इजन चलता है तो लोग यह कहते हैं कि इजन १२ डिब्बो को खींच रहा है। इजन तो केवल पासके डिब्बेको खींच रहा है। उस डिब्बेका सम्बन्ध है सो अगले डिब्बेका निमित्त पाकर अन्य डिब्बे भी साथमे खिंच रहे हैं, पहिले डिब्बेका सम्बन्ध है दूसरेसे। इस प्रकारसे एक दूसरे डिब्बेका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है। इस प्रकारकी परम्परा बढ़ती चली जायगी। हो रहा है सब काम। इजनमे भी देखो एक एक पुर्जा अपना अपना काम कर रहा है। एक पुर्जा काम करता है। उसका निमित्त पाकर दूसरा पुर्जा काम करता है। एक पुर्जेका निमित्त पाकर डडा चला, फिर उससे फमी हुई पात चली, फिर उससे फसा हुआ पहिया चला। तो प्रत्येक पुर्जा केवल अपना काम कर रहा है। किमी एक पुर्जेका निमित्त पाकर दूसरा पुर्जा क्रियाशील हो जाता है।

लोग कहते हैं कि यह गाडी ड्राइवर चला रहा है। अरे रेलगाडीको ड्राइवर नहीं चला रहा है। वह तो हैंडिल तकको नहीं पकड़े हुए है। वह तो केवल इच्छा कर रहा है, उसकी इच्छासे योग हो रहा है, उस योगसे देह

चायु चली, फिर उसके अगका निमित्त पाकर ग्टेरियल चला, फिर उसके निमित्तसे और कुछ चला । इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थका भिन्न भिन्न काम हो रहा है । ऐसे होने हुए कामों देखकर अज्ञानी कह उठते हैं कि हमने अमुकको यो परिणामाया है पर ज्ञानी जिसका प्रत्येक पदार्थ । स्वस्व नजरमें है वह कहता है कि कोई पदार्थ किसी पदार्थका कुछ नहीं करता है । वस्तुस्वरूपकी स्वतन्त्रताकी यह दृष्टि समाजके सकटोंसे उबारनेमें समर्थ है । अपने लोग रोज चर्चा कर लेते हैं सुनते हैं सम्भव है कि इसको प्रभावमें न लायें पर कोई समझदार अन्य जन इस चर्चाको सुनकर एक नई दृष्टि प्राप्त करते व आनन्द पाया करते हैं । हमारा यह कहना और सुनना तोतेके आदतकी भाँति न रहे और उसको अपने विचारमें कुछ क्षण उतारें, कुछ क्षण सबको भूल जायें तो आपको सुख होगा । आपके उदयमें कौन हमारा मदद कर देगा ? कोई कठिन रोग हो जाय तो घरके सब लोग क्या ददको बाट लेंगे ? अपनी दया करके कुछ क्षण तो सवमकल्प विकल्पको छोड़कर केवल ज्ञानमात्र अपने स्वरूपको निहारो । ऐसा काम इस जीवनमें कैसा कि यह नरजीवन व्यर्थ न जाय । जो जानन है सो मैं हूँ इतना ही सोचकर रह जायें और उस जाननस्वरूपके चिंतन में लग जायें तो उस जाननस्वरूपके अनुभवमें विलक्षण आनन्दका अनुभव होगा । जैसे अपनेको विचारते हो ना कि मैं बच्चा वाला हूँ, मैं मुनीमका काम करने वाला हूँ तो कुछ तो अपनेको माननेकी आदत है ना ? अपनेको केवल जाननमात्र मानने लगे । जिस क्षण ऐसा जाननमात्र मैं हूँ इतना ही दृष्टिमें रहेगा उस क्षण ज्ञानका अनुभव है, आनन्दका अनुभव है आत्माका अनुभव है । इस आत्माको ज्ञानमात्र स्वरूपकी दृष्टिमें सोचो तो यह आत्मा ग्रहणमें आ सकती है, अन्य उपायोंसे यह आत्मा ग्रहणमें नहीं आ सकती है । एक सत्यका आग्रह करना है अन्यको नहीं जानना है । इस आग्रहसे इस ज्ञानका अनुभव अवश्य होगा पर इतना करनेकी भावना ही न हो तो भाव कैसा बनेगा ? एक गृहस्थ पुरुष था तो एक दिन शाम्ससमामे बाहरमें आया । पंडितजी बोले आज शास्त्रमें देरसे आये हो तो कहा पंडितजी हमारा एक छोटा मुन्ना है १२ वर्षका सो आज अड पकड़ गया कि हम भी शास्त्र सुनने चलेगे तो न आने दिया । फिर क्या किया ? हमने समझा बुझाकर पसा देकर उसको सिनेमा भेज दिया, तब मैं आया । अरे बच्चेको आने देते, उससे भला होता । बोले हम तो शास्त्रोंके पक्के श्रोता हैं, कहीं ऐसा न हो कि बच्चे शास्त्र सुने और घरसे चल दें । सम्भव है कि शास्त्र सुननेसे वे बच्चे घर छोड़ दें । तो हम आप निरंतर अपने रंगमें रंगे रहते हैं, उन घरके बच्चों पर दया नहीं किया करते हैं । आप धन वैभवमें बड़े होना चाहते हैं तो उससे लाभ क्या है ? कुछ भी तो लाभ नहीं है । लाभ तो हममें है कि सब कुछ छोड़ दें । सब कुछ त्याग कर दें, केवल अपने जानन-स्वरूपके चिंतनमें रह जायें, इस ही उपायसे आत्माका दर्शन होगा ।

उस शुद्ध आत्माका यहा वर्णन हो रहा है जिस शुद्ध आत्माकी दृष्टिमें सम्यक्त्व होता है । जिस शुद्ध आत्माकी दृष्टिकी स्थिरतामें चारित्र्य परिपूर्ण होता है और सहजानन्द प्रकट होता है उस शुद्ध आत्माकी बान यहा कही जा रही है । यह शुद्ध आत्मा कहीं अन्यत्र न दिखे किन्तु अपन आपको ही इस रूपमें विचारे कि यह मैं सबसे निराला केवल चैतन्यस्वभाव मात्र हूँ । इस प्रकार अपनेको निरखे तो उस निरखसे खुद समझमें आये कि यह कितना शुद्ध आत्मा है, यह ज्ञानमें रचा हुआ है अर्थात् केवल ज्ञानका जो पिंड है वह आत्मा है । यह स्पष्ट, रस, गंध, वर्ण वाली मूर्तिसे रहित है, यह अमूर्त है । अमूर्त जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें स्पर्श, रूप, रस, गंध नहीं हुआ करता है इस मूर्तिसे रहित होनेके कारण यह आत्ममूर्ति विपरीत है और केवल शुद्ध चेतनामें तन्मय है । जो शुद्ध चेतनामें तन्मय है, जो शुद्ध चेतना अन्य किसी द्रव्यमें नहीं पायी जाती, केवल आत्मपदार्थमें ही होती है, ऐसी शुद्ध चेतनासे निस्पृह होनेके कारण यह आत्मा चिन्मात्र है । यह अपने आत्माका वर्णन है । यह मैं आत्मा मनसे परे हूँ और इन्द्रियोंसे भी परे हूँ । केवल ज्ञानस्वरूप कर रचा हुआ हूँ, मैं आत्मा अमूर्त हूँ, चैतन्यमात्र हूँ, यह इन्द्रियोंक विषयमें नहीं आता । वीतराग स्वसम्बेदन ज्ञानसे ही ग्रहणमें आना है । किसी भी इन्द्रिय या मनकी गतिमें हम

आत्माको जान सकें ऐसा नहीं होता। इन्द्रियोके द्वारा तो यह आत्मा किसी भी प्रकार जाननेमें नहीं आता। हा मनके द्वारा इस आत्माकी चर्चा हो सकती है। मगर यथाय शुद्ध जैमा आत्मस्वरूप है वैमा ग्रहण केवल वीनगग म्वसवेदन ज्ञानसे ही होता है, यह निश्चय है। इस गाथासे हमें यह शिक्षा मिलनी है कि यद्यपि यह मैं विकारमें हूँ, विगाडमें हूँ, शुद्ध हूँ, उपाधि सहित हूँ, कम सहित हूँ, नाना प्रकारके बंधन भी उमडते हैं किन्तु इस शुद्ध आत्माका जो सहजस्वभाव है वह भी मुझमें अनादिसे अनन्त काल तक एकस्वरूप रहने वाला नित्य है। हम न तो उपाधिपर दृष्टि दें, न शरीर पर दृष्टि दें। हैं ये सब चीजें, रहे किन्तु इनकी दृष्टिसे मेरी आत्माका हित नहीं है। इस कारण न शरीर पर दृष्टि दें, न कर्मोंपर दृष्टि दें और कर्मोंके कारण होने वाले रागादिक विकारों पर भी दृष्टि न दें, किन्तु अपने आपमें नित्यप्रकाशमान् जो एक चैतन्यशक्ति है, जिस शक्तिके आधार पर शुद्ध अशुद्ध सभी काम चब रहे हैं उस शक्ति पर दृष्टि देकर, मैं इस चैतन्य शक्तिमान हूँ ऐसी रुचि करो, यही शुद्ध आत्मतत्त्व उपादेय है। अब यह बतलाते हैं कि जो समार, शरीर और भोगोंसे विरक्त होकर शुद्ध आत्माका ध्यान करता है उसकी मसार बेल नष्ट हो जाती है।

भवतनु भोयविरन्नु मणु जो अप्पा झाएड ।

तासु गुरुक्की बेल्लडी ससारिणि तुट्टेइ ॥३२॥

जो आत्मा समार शरीर और भोगोंसे विरक्त चित रहता है वह समारकी बेलको तोड़ देता है। समार क्या है? अपने आपमें उत्पन्न होने वाली जो इच्छा है, विकार वह सब समार है। समारमें बाहर नहीं है किन्तु अपने आपमें जो गड़बड़ी उत्पन्न होनी है, स्वभावसे विपरीत स्वभाव रहता है उस भावको समार कहते हैं। अपने आपके विकार परिणामोंमें विरक्त होनेको समारसे विरक्त कहा जाता है। सबसे बड़ी परेशानी जीवको यह है कि जो इसमें विकार होते हैं उनको अपनाता तो है ही, पर साथ ही विकारोंको अपनीनेमें अपनी बुद्धिमानी मानता है। ज्ञानीपुरुष तो अपने सभी विचारोंसे ज्ञान क्रिया करता है। जो भी विचार उत्पन्न होते हैं वे सब अज्ञानकी कोटिमें हैं। ज्ञानी तो वह है जिसकी केवल जाननवृत्ति रहती है। उसके साथ रागद्वेषादिक भावोंकी तरंग नहीं उठती है किन्तु अज्ञानी जो कुछ सोचता है उसे ही विवेक मानता है। अपनी गतियोंको गलती मान सकनेकी क्षमता अज्ञानी जीवमें नहीं हुआ जाती है, ज्ञानी पुरुष तो विनाशिक पदार्थोंमें काय करके भी सामयिक, स्वाध्याय, चर्चा, वदना, पूजन सब कुछ करते हुए भी यह समझता है कि यह मेरे ज्ञानका शुद्ध ज्ञान नहीं है, इन सबसे भी छुटकारा हो और केवल जाननस्वरूपके जाननेमें ही रहे ऐसी निर्विकल्प स्थिति होनी चाहिए। ज्ञानीको ये मारी बातें जिन्हें लोग विवेक कहते हैं अज्ञान जचता है और अज्ञानीको वे गलत बातें भी गलत नहीं जचती हैं। उन सब बातोंको अज्ञानी विवेक बनाता है। और परब्रह्मवृत्तोंके सम्बन्धमें बहुत सोच विचार करता है, बहुत विचार कर चुकनेके बाद वह यह सतोप करता है कि मैं बहुत विचार कर चुकनेके बाद यह काम कर रहा हूँ। यह अवश्य बुद्धिमानीका काम है किन्तु एक समता परिणाम वाले केवल जाननके कामको तो ज्ञान कहते हैं और बाकी जिनने भी ख्याल हमारे रागद्वेषकी कठिका में बसे हुए हैं वह सब अज्ञान कहा जाता है। अपने विकल्पोंसे विरक्त होनेसे समारसे विरक्त होना कहा जाता है। मैं जो सोचता हूँ यह न सोचना पड़े। मैं जो विचारता हूँ और समझता हूँ कि मैं ठीक कर रहा हूँ वह सब समारका काम है, अज्ञानका काम है, मेरे स्वभाव की वृत्ति नहीं है। इस प्रकार यह ज्ञानी सत समारमें मूर्च्छित हुए चितको लौटाता है, अपने आपने जाननमात्र स्वरूपके ज्ञानमें उत्पन्न हुआ जो वीतराग परमानन्द स्वरूप है, इसके स्वादसे लिप्त होता है, यह ज्ञानी इस शरीरको भी नहीं चाहता है जिस शरीरमें यह बस रहा है, यह एक बधन है, शरीर मिलता रहे यही तो समारमें फलना कहा जाता है। शरीरमें रहने हुए भी शरीरसे न्यारा हूँ। केवल निजज्ञान स्वभाव मात्र हूँ। ऐसे अज्ञानके कारण वह अपने विचारोंमें भी विरक्त रहता है, शरीरमें विरक्त रहता है। शरीर

जड़ है, मैं चेतन हूँ, शरीर मुझसे भिन्न है, मैं अपने आपमें अभेद इस शरीरके कारण मेरा हित नहीं है बल्कि अहित हो रहा है। शरीरमें बस रहा है सो शरीरका पालन भी कर रहा हूँ। शरीरका पोषण भी करता हूँ, शरीरकी सफाई भी कर लेता हूँ, फिर इन सबमें अनुराग ज्ञानी जीवको नहीं है, जैसे पड़ोसीके घरमें आग लगी हो तो वह दूसरा पड़ोसी पुरुष सब प्रयत्न करके पड़ोसीके घरकी आग बुझाता है। इस वास्ते अंतरमें यह आशय पड़ा-हुआ है कि इसके घरकी आग बढकर मेरे घरमें लगी तो मेरा घर नष्ट हो जायगा। इसी प्रकार शरीर एक पड़ोसी है, शरीरमें आग लग गयी, क्षुधाके वेदनाके रोगमें आपत्तियाँ आ गयी, तो यह आत्मा पड़ोसी शरीरकी वेदनासे मिटा हूँ किम लिए कि कहीं शरीरकी वेदना बढ करके मेरे आत्मामें अज्ञानभावका कारण न बन जाय। कहीं मैं इस शरीर की पड़ी हुई वेदनामें विह्वल होकर अपने ज्ञानको न खो दूँ इस कारण जब पड़ोसीमें आग लगी है तो इसको बुझा लूँ इस कारण अहार करता हूँ पर फिर भी शरीरसे विरक्त हूँ। और यह ज्ञानी सत् भोगोंसे भी विरक्त है। भोग पचेन्द्रियका विषय कहलाते हैं कर्णेन्द्रियका विषय है राग रागनीयुक्त गायनका सुनना। सुहावने शब्दोंका सुनना कर्णेन्द्रियका विषय है, खूब सुनो राग रागनीकी तान पर। इन सब कर्णेन्द्रियके विषयके भोगोंसे इस मुझ आत्माको लाभ क्या मिलेगा? यह दुलभ नरजीवन ही गवाया जा रहा है।

एक कविने एक सभाका चित्र खींचा। लोग बैठे हैं, सभा भरी है, उसमें गान वाली वेश्या है। तबला बजाने वाले भी अच्छा तबला बजा रहे हैं, मजीरा बजाने वाले भी अच्छा बजा रहे हैं। वेश्या भी हाथ पसार पसार कर गाना गा रही है। ऐसी स्थितिका एक पद्य बनाया है। मिदङ्ग कहना है धिक् है, धिक् है। धिक् बोलता है तो मजीरा कहता है किनको किनको तो वेश्या हाथ पसार कर कहती इनको, इनको, इनको। यह एक कविका खींचा हुआ चित्र है। तो क्या है कर्णेन्द्रियके विषयभोगमें केवल समय गवाया जा रहा है। नेत्रेन्द्रियका विषय है सुन्दर रूप देखना, खेल तमासे देखना। जो सुहा जाय ऐसे पदार्थोंको देखना। कितने ही दफे हवाई जहाज देखा हों और उसमें कितनी ही बार बैठे हों और उपरसे उड़ता हुआ जाय तो निगाह कर ही आती है। यह नेत्रेन्द्रियका विषय है। सामनेसे कोई निकल रहा हो, कुछ प्रयोजन नहीं है, फिर भी उत्सुकता होती है। क्या है? कौन है। नेत्रेन्द्रियके विषयके साधनेमें आत्माको मिलता क्या है? बल्कि उपयोग बढ़ानेमें प्रबल इन्द्रिय है तो यह नेत्रेन्द्रिय है। पहिले नेत्रेन्द्रियसे देखा जाता है। विकारकी शुरुवात देखनेसे होती है। पहिले देखा फिर गुना, विचारों मनमें एक शल्य बनाली और आगे बढ़े तो इन्द्रियोमें विकार प्रारम्भ कराने वाला नेत्रेन्द्रिय है और झगड़ेको बढ़ाने वाला यह मुख है। झगड़ा मुखमें ही बढ़ता है। अदृष्ट बोल दिया लो कलह होने लगी। तो ये दा इन्द्रिया बड़ी आफतजन्य रहती हैं और इनका काम इसका स्वाद लेना है। खानेके लिए यह कैसा विकल्प मचाता है। यह तो है रसना इन्द्रिय और नेत्रेन्द्रिय बड़ी कठिन इन्द्रिय है। लेकिन घबड़ानेकी बात नहीं है क्योंकि तो दोनों इन्द्रियोंके ढक्कन लगा दिया। मुखका ढक्कन दोनों ओर हैं और आँखोंका ढक्कन है पलक और इन्द्रियोमें ढक्कन न मिलेगा। कानमें क्या है किसी समय तेज आवाज आ रही है चाहे कि कानोंको ढक्कन लें और आवाज न मिले सो नहीं हो सकता है। नाकके ढक्कन कहा है? इस शरीरके ढक्कन कहा है। दो इन्द्रियोंके ढक्कन लगा है। हम लोगों पर दया करके इन नाम कर्मोंने ढक्कन बना दिया। मुख हम ढक्कन लें ओठ चिपका लें। फिर क्या रस लेंगे और क्या बात बोलेंगे? सब झगड़ा मिट गया। तो नेत्रेन्द्रियके विषयमें इस जीवको क्या लाभ मिलता है? ये सब व्यर्थके विषय हैं। सिनेमा देख लिया, कौतूहल देख लिया। किसीकी लड़ाई हो रही है तो उसको भी देखनेकी इच्छा हो जाती है? कैसे लड़ाई करते हैं? उनमें लड़ाई कम होने लगे तो क्यों कम होने लगी? जब लड़ाई तेज होती है तो बोलते हैं हा ठीक है। क्यों क्या देखनेकी मन चाहता है? इससे इस जीवको लाभ क्या मिलता है? घ्राणेन्द्रियके विषयसे क्या फायदा मिलता है? सूँघ लिया इत्र तो क्या परिणाम निकलता है? इत्रोंके सूँघनेके फलमें कितने ही नासिकाके रोग हो जाते हैं। और

क्या है ? सूघ लिया तो क्या है ? दुग्ध आती है तो आये । बचाव करता है । नाकको जवर्दम्बी बंद करता है । जोर-जोरसे दौड़ता है, यह गधका वातावरण यह सब क्या है ? घ्राणेन्द्रियका विषय । इसमें समता नहीं है । सुग्ध आती हो तो हष न मानो । यह सुग्ध एक पुद्गल चीज है । दुग्ध होना कोई अशुचि पदार्थ दिखता हो तो भी बिनाद न मानो । यह जगह ऐसी है, इस पदार्थका स्वरूप ऐसा है कवन जान नाय, यह धैर्य नहीं हो पाना क्योंकि भोगोमें रुचि है । उसी प्रकार रसना इन्द्रियकी शान है । स्वाद लेकर खाना खा लिया । स्वादिष्ट चीजको छिपकर खाना, चोरीसे खाना उसका निरंतर ध्यान रखना । और जमा रखना चाहता है वैसा साधन न मिले तो खेद हो जाता है । यह सब क्या है ? यह रसना इन्द्रियका विषय है किन्तु खाटो नीचे माँ । एक खुली घाटी है, उसका नीचे जो उतरें तो क्या स्वाद आता है ? माटी हो गई । रसका सुख क्षणिक है । एक सकेन्द्रका भी तो रसनाका सुख नहीं है । इस पर विजय प्राप्त कर पाते हैं तो बड़ा आहम्बर और सचय करना पड़ता है ।

बड़ेका बड़प्पन इसीमें है कि सत्रसाधन मिल है फिर भी सात्विक रहन सहन और सात्विक भोजन करो । स्वादिष्ट भोजन क्या लड्डू पेडा, बर्फी रवड़ी आदि है ? इनका खानेसे तो स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, रोग बढ़ता है, वायु बढ़ती है । यह मनुष्य स्वादका प्यासा है । किन्तु तरहके भोजन बनाता है और खाता है, समय गवाता है । स्पर्शनका सुख । उसके सम्बन्धमें भी ये ही सब बातें जान लो । इन इन्द्रियोंका सुखको जितना बढ़ाकर मनुष्य भोगता है उतना बढ़ाकर पशु भी नहीं भोगते हैं । यद्यपि पशुओंके भी ५ इन्द्रिया हैं । मगर मनुष्यके भोगने की पद्धति विशेष है । पशुओंको जैसी घाम मिल गयी खा लिया पर यह तो जो चीजें खानेकी हैं ही नहीं ऐसी चीजों को भी खूब मसाले डालकर, हींग तेल डालकर मीठा डालकर खाता है । उसमें खुद स्वाद नहीं है इसलिए मसाले मीठा आदि डालकर खाने लगे । मांस कोई खानेकी चीज है क्या ? देखनेसे रलानि लगे, कच्चा खा न सके, स्वाद भी उसमें कोई नहीं ? यदि स्वाद होता तो तेल मसालोंकी डममें अधिकता क्यों करते ? तो रसनाका विषय इतना बढ़ गया है और इन्द्रियोंको देख लो घ्राणको देखलो । किन्तु गाय बल, भैंस, घोड़ा आदिको देखा है ना, वे क्या कोई सुग्धकी चीज बनाते हैं ? ये कलाये मनुष्य ही करता है ? कितनी ही तरहके सेन्ट बनाये, कितनी ही तरहके सुग्धित इत्रादि बनाए ये घ्राणेन्द्रियके विषय है । सुन्दर चित्र बनाना, रूप बनाना और उसको निहारना यह कला पशुवोमें है क्या ? पक्षियोंमें है क्या ? इसमें भी मनुष्य बढ़ा चढ़ा है । ऐसी ही शब्द राग रागनियोंकी बात है । इन सब भोगोमें यह मनुष्य बहुत बढ़ा है किन्तु हम मनुष्यमें ही ऐसी शक्ति है कि उन भोगोसे बिल्कुल विरक्त हो सकते हैं । यो ससार शरीर और भोगोसे विरक्त हुए जो पुरुष शुद्ध आत्माका ध्यान करता है अर्थात् केवल, खालिस, प्योर, मात्र ओनली, निज सत्त्वका ही ध्यान करता है उस पुरुषके ससारकी बेल चूण-चूण हो जाती है । ससार उसका नष्ट हो जाता है । हम किसको देखें, किसे जानें ? किसकी शरण गहे ? किसके निकट बसें कि हम पूण सुखी हो जाए ? मेरे सर्वसकट टल जायें ऐसा है कुछ ? वह है अपने आपमें अपनी सत्ताके कारण जो आकृतिम शुद्ध स्वरूप है, वह ही परमात्म तत्त्व है कि जिसके देखनेसे, जिसका आश्रय लेनेसे ये कम स्वयमेव सब टर जाते हैं । देखो अपने उद्धार का उपाय और अपने आपका परमशरण खुदमें ही विराजमान यह ज्ञानमय प्रभु है जिसके देखनेसे सारे सकट टल जाते हैं, सारे सकटोंसे मुक्ति हो जाती है और जिससे न देखते बना उसे सारे ससारमें चलना ही बना रहेगा । अपने आपमें बसा हुआ यह सहजचंचलस्वरूप परमात्मदेव यह अत लिए हुए है कि रे उपयोग तेरा भला करनेके लिए अनादिकालसे लगा हुआ हूँ तू मेरी ओर तनिक तो देखले फिर तेरा उद्धार करनेके लिए मेरा बस चल सकेगा । यदि तू रच भी मेरी ओर नहीं देखता तो तेरे उद्धारके लिए मेरा बस नहीं है । ऐसा इस शुद्धआत्माका जो ध्यान करता है उसकी ससाररूपी बेल सब टूट जाती है । सत् सत् चूण हो जाता, तब जिस निज परमात्माके ध्यानसे यह ससार की बेल नहीं होती है वह निज परमात्मा ही उपादेय है । इस परमात्मनस्त्वकी भावना करना चाहिए । यही सर्व

उपदेशोका मार है। जैसे कलेवा साथ हो तो मुसाफिरी करनेमें जब भूख लगी पत्ला खोला और खा लिया, कोई देर नहीं। इस प्रकार इस निज परमात्मतत्त्वका परिचय पाम हो तो जब आपको सकट आयें, कोई विपदा सताए झट इन्द्रियोको बंद करके भीतरके ज्ञानपटलको खोलकर दर्शन करले तो झट सकट टल जायेंगे। हमारा शरण आत्मा है उसको देव जरूर लेना चाहिए। इस ही निजपरमात्माका वर्णन परमात्मप्रवाण ग्रंथमें है। अब इस देह देवालयमें जो परमात्मा बसता है वह ही शुद्ध निश्चयनयमें परमात्मा है इस बातका निरूपण करते हैं।

देहादेवलि जो वसइ देउ अणाइ अणतु ।

केवलणाण फुरत तणु सो परमप्पु णिभतु ॥३३॥

देहरूपी देवालयमें जो अनादि अनन्त देव बस रहा हैं वह ही तो केवल ज्ञानादि अनन्त देवताओंका स्वामी परमात्मा है, ऐसा तुम भ्रमरहित होकर जानो। अपने आत्माकी शक्तिपर विश्वास हो और अपने आत्माके सहज-स्वरूप, परिचय होना यह बड़े उत्तम होनहारसे मिलता है। यह व्यवहारसे देहरूपी देवालयमें बस रहा है फिर भी निश्चयसे देखो तो यह देहमें भिन्न है। देह तो मूर्तिक है देह तो अपवित्र है किन्तु यह आत्मा न मूर्तिक है और न अपवित्र है। यद्यपि देह आराधनेके योग्य नहीं है तो भी स्वयं परमात्मा आराध्य देव है, पूज्य हैं। इस देहकी और अपने आत्माकी विशेषता बतला रहे हैं कि देह तो बचने योग्य नहीं है किन्तु यह आत्मा बचने योग्य है। यह जीव उपयोगको जब अपने स्वरूपमें ले जाता है और अपने स्वरूपका चिंतन करता है तब वह आत्मा शांतिका मग पाता है और अपने आपके घरको छोड़कर बाहरी पदार्थोंमें रुचि करता है तब यह जीव ससारमें गोते खाता है। यद्यपि देह तो अतकर सहित है।

इस शरीरकी उत्पत्ति है, इस शरीरका विनाश है। कि तु आत्माका न आदि है और न अंत है। कारण आत्मा तो जो एक है वही एक है किन्तु यह शरीर अनेक परमाणुवोके पिडका बना हुआ है। देह और आत्मामें प्रकट बहुत अन्तर है। शुद्ध द्रव्यदृष्टिसे देखो तो आत्मामें न आदि है और न अंत है। यद्यपि यह देह जड है तो भी यह आत्मा केवलज्ञान शरीरी है। ज्ञान शरीर है। ज्ञान ही जिनका शरीर है, ज्ञान ही जिसका स्वरूप है। ऐसा यह अमूर्त आत्मा देहमें है। पचेन्द्रियोको ब्रममें करके इनका व्यापार बंद करके ज्ञानोपयोगसे अपने आपको सोचो कि यह आत्मा जो देहमें भिन्न है वह है किस रूप ? तो ध्यान देकर निरखो तो निरखनेमें आयगा कि केवलज्ञान शरीर है इसका। ज्ञान ही स्वरूप है इसका। इसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं है। यह आत्मा पत्थर रोडोंकी तरह कोई पिड रूप नहीं है किन्तु यह मात्र केवलज्ञान शरीरी है। ऐसा लक्षण करके सहित यह परमात्मा होता है। यह नि सदेह जानो जो देहमें बसता हुआ भी असूची नहीं है, रूपवान् नहीं है, आदि अंत कर सहित नहीं है। देहके किसी पदार्थ को नहीं छूता है वह ही शुद्ध आत्मा है। हम किस पदार्थको जाना करें कि हमारा कल्याण हो ? इस लोकमें यह धन वैभव परिवार, दुकान ये सब दृश्यमान मायामय चीजें हैं। इनकी चिंतामें इनके चिंतनमें इस आत्माको लाभ कुछ नहीं है, प्रत्युत हानि है। कौनसा तत्त्व ऐसा है कि जिनके जाननेसे हम आप शांत हो सकते हैं ? बहुत अनुभव किया होगा घर बार, मिश्रजन इनके नेहमें दृष्टिमें आत्माने शानि वही पायी है। लाभकी बात नहीं पायी है। केवल अपनी कल्पनासे मौज मान लिया, मैं इतने परिवार वाला हूँ बच्चे वाला हूँ, स्त्री वाला हूँ, धन वाला हूँ, यह केवल कल्पनासे मौज मानी जा रहा है। श्रावकाचारमें एक स्मृत नवनीतकी कथा है। एक पुरुष गरीब भिखारी श्रावकोके यहा छाछ पीने गया। छाछ पीकर जो मूछपर हाथ फेरा तो देखा कि घी मा गाटा लग गया है। उसने सोचा कि ऐसी छाछ बीसो जगह यदि हम घर घर पीवें और मूछपर हाथ फेरें तो घी जुड़ता रहे। कुछ वर्षोंमें बहुत घी जुड़ जायगा। सो जगह-जगह वही श्रावकोके यहा मट्ठा पीवे और मूछों पर हाथ फेरें और डबलियामें जोड़ना जाय। दो तीन वर्षमें डेढ़ सैर घी तैयार हो गया। वह भिखारी अपने फूसकी झोपडीमें जाड़ेके दिनोंमें आग ताप

रहा था, ऊपर हथेली लटकती थी। वह कल्पना करना है कलके दिन यज्ञ १॥ गर धी वेचू गा। आठ, दस रुपयेका हा जायगा। फिर इसस खोन्चाकी मामग्री खरीदू गा। जब बीस, पचास रुपया हो जायेंगे तब बकरी ले लूंगा, फिर गाय भैंस ले लूंगा, बैन ले लूंगा, फिर खेती करूंगा, फिर जमीन खरीदूंगा, फिर मैं पूजोपति कहलाऊंगा, शादी कर लूंगा, बच्चे होंगे, बच्चे आकर कहेंगे कि दहा रोटी खाने चलो तो कहेंगे कि अभी नहीं चलते हैं, दूसरी बार फिर बच्चा आयेगा कहेगा कि दहा चलो, गा न रोटी खानका बुलाया है तो कहेंगे कि अभी नहीं जायेंगे। तीसरी बार भोचा कि बच्चा कह रहा है चलो दहा रोटी खाने, अम्मान बुलाया है तो लात फटकार बोला कि अवे वह दिया कि अभी नहीं जायेंगे। ऊपर जो हथेलिया रखी थी उसमें लात लग जागसे वह आगमें गिर गयी धी जल गया झोपड़ी जल गई। अब बाहर निकल कर वह कहता है कि अरे दीहो मेरा मकान जल गया, मेरी स्त्री जल गई, मेरे पुत्र जल गये, मेरे गाय बैल भैंस जल गये, मेरी सारी सम्पत्ति जल गयी। बाहरके लोग सोचते हैं कि कल तक तो इसके पास कुछ न था, भीय मागता था आज यह कहता है कि मेरा मकान जल गया, मेरी सम्पत्ति जल गयी, मेरी स्त्री पुत्र जल गये। सब लोग उसे समझाने हैं। एक सेठ जी समझाने लगे, अरे तेरे पास कुछ था तो नहीं, क्यों बकर दहा है? उसने अपना किम्सा सुनाया। सेठने कहा कि तूने केवल कल्पना ही तो किया था, आया गया तो कुछ नहीं। सो एक पंडितजी खड़े थे वह बोला सेठ जी ऐसे ही तो कल्पनाएं आप भी कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा कुछ आता जाता तो नहीं। कल्पना कर लिया कि लाखोंका वैभव है। तुम्हारा आत्मा तो अकेला है कि नहीं है? उस आत्मामें एक नया पैसा भी तो नहीं आता है। इस आत्माका कोई मित्र नहीं है, कोई साथी नहीं है। मोह एक प्रबल सकट है। यह मोह न होता तो यह आत्मा शुद्ध आनन्दका भोक्ता होता। सबविश्वका ज्ञान बनता, परमात्मा हो जाता। इस जीवके धैर्य नहीं है। जहा समागम है वहा नियमसे वियोग जरूर हो गए। अज्ञानमें क्या तत्व रखा है? मोहमें क्या बात लूट लगे? यह मोह ही प्रबल सकट है। यह मोह ही एक विकार ऐसा है जो इस जीवको अपवित्र बनाए हुए है। ससारमें चलाने वाले इस माहुरो हटाओ और अपने आपके अन्तरमें अपने शुद्धस्वरूपको देखो। यह सहजपरमात्मा आपमें अनादि अनन्त विराजमान है। इस मेरे आत्माको कोई कमी नहीं है। इसमें ज्ञानकी कमी है, न आनन्दकी कमी है। इसका तो स्वरूप ही ज्ञान और आनन्द है। आत्मा और क्या है? जिसे लोग कहते हैं कि यह तो एक हवा है, रहे रहे न रहे न रहे। यह हवा भी नहीं है। यह हवासे भी सूक्ष्म है। यह है ज्ञान और आनन्द भाव है, जिस ज्ञान और आनन्दके लिए यह ज्ञानानन्दी तरस रहा है, बाहरमें खोज रहा है, दर दर भटक रहा है वह ज्ञानानन्दी यह स्वय है। पर स्वयका विश्वास नहीं है इसलिए बाहर भटकता है। अपने आपमें अपने आपको नहीं देखना चाहता है। जैसे किसीसे कोई कह दे कि तेरा कान कौवा ले गया है, वह जो उड रहा है। वह कौवा की ओर दौडता है। वह लडका रोने लगता है और बेतहास दौडता है। रोता है, चिल्लाता है, मेरा कान कौवा लिए जा रहा है। कोई कहे अरे कहा दौड रहा है? तो कहेगा अरे बात करनेकी फुरसत नहीं है। मेरा कान कौवा लिए जा रहा है उसे छुडाना है। अरे सुन तो जरा, अपना कान टटोल तेरे पास है कि नहीं। अरे क्या टटोले, हमसे बडे आदमीने कहा है कि तेरा कान कौवा लिए जा रहा है। अरे कहा ले गया? तेरे हाथ है, तू कान टटोल ले, कान भी तेरे निकट ही है। तू देख तो सही। जब हाथसे टटोलता है तो देखता है अरे कान मिल गया है। कौवा नहीं ल गया है। इसी प्रकारसे ये जीव ज्ञान और आनन्दके लिए विषयोमें पडे हुए हैं, बाह्यपदार्थोंमें दौड लगा रहे हैं, ऋषि सत समझाते हैं, अरे कहा दौड लगाते हो? कहा बाहरमें अपना ज्ञान और आनन्द छूडते हो?

विषयोमें, परिवारमें, मित्र जनोंमें कही ज्ञान और आनन्द नहीं है। नहीं नहीं हमारे पिता दादा बता गए, समझा गए हैं, कैसे नहीं है भोगोंमें परिवारमें आनन्द? फिर बारबार ऋषि सत समझाते, अरे देख लो ना, बाहरमें कही भी तो आनन्द नहीं है। एक पाव सेकेन्ड तो इन सबको भुलाकर अपने आपको देखो तो सही कि तेरे ज्ञान और आनन्द है कि नहीं? तेरा ज्ञान और आनन्द तेरे पास है, तेरे ज्ञान और आनन्द तुझमें ही तो बतला रहे

हैं। अपने ज्ञान और आनन्दस्वरूपको टटोलनेमें सेकेण्डका हजारवा हिस्सा भी तो नहीं लगता। देखो तो सही। कुछ समयमें आ जाय और एक माथ सबको भूल जाय तो कुछ क्षणके लिए ओरोको छोड़कर अपने आपके ज्ञानानन्द-स्वरूपको निहागे तो वह ज्ञान और आनन्द मिल जायगा। और वह अब सोचता है कि किस ज्ञानानन्दकी तलाशमें अब तक भटकता चला आया हू। वह मिलता है अपने ही पास। जैसे कोई सर्राफ अपने दाहिने हाथकी मुट्ठीमें कोई सोनेकी मुट्ठी रख ले और लोगोमें व तोमें लग जाय तो कुछ देरमें उसे ध्यान होता है कि सब चीजें सम्हालकर रख ली है पर एक मुट्ठी नहीं मिलती है। वह सब जगह दूढ़ता फिरता है। यद्यपि मनुष्यका दाहिना हाथ ज्यादा चला करता है, मगर ऐसी बुद्धि मारी गयी कि मुट्ठीकी ममतामें दरी उठाता है तो बायें हाथसे, इसके नीचे तो मुट्ठी नहीं है, सटूक खोलता है तो बायें हाथसे, कहीं सटूकमें तो नहीं रख दिया? तडफता था, विह्वल होता था डगल आ गया, यह मुट्ठी क्यों बधी है? खोलकर देखे तो। जब खोलकर देखा तो वह मुट्ठी मिल गयी। कहा कहा खुदको भूलकर खोजा, यही तो अपना शरण है, अपने आपमें है। और खोजता कहाँ है? दुनिया भरके विषयमाधनोमें। धन पाया है लाखोंकी सम्पदा पाई है, उसीको ही अपना सब कुछ मान लिया और अपने आपको न कुछ मान लिया। अकिंचन् मान लो अपनेको हो भी अकिंचन्। आपकी आत्मामें तो भीतका चूना तक भी नहीं लगा है और न एक नया पैसा भी चिपका है। केवलज्ञान और आनन्दस्वरूप हू, और रूप मैं नहीं हू अपने ही स्वरूप हू। यदि ऐसी ही अपनी दृष्टि जगे तो यह आपका सच्चा बहप्पन है। और वैभवकी ओर दृष्टि जाय, तृष्णा में चित्त बसे, अमार प्रकट जड़ वैभवकी रुचि करे तो यह बड़ेका बहप्पन नहीं है। यह तो एक सिनेमा है, लोग चलते हैं फिरते हैं, परस्पर बोलते हैं, चिल्लाते हैं, हमते हैं। यह गया वह गया, कहा गया? इन समागमोमें विश्वास न रखकर अपने आपको अकिंचन् मानो। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कहीं कुछ भी नहीं है। मैं तो एक अक्ला डी हू। रही सुख दुखकी बात। सुख धनमें नहीं होता है। धन बढ़ जानेसे विकल्प बढ़ जाता है। और कोई कल्पना बना ली जातो है कि कभी तो बड़ा टोटा पड़ जाय तो टोटेको सम्हालना कठिन हो जाता है, कभी कल्पनाके अनुसार लाभ न मिले तो विह्वलता हो जाती है। आप चाहें सैकड़ों मन चादी खरीदकर रख लें और यह कती सुन लिया कि इस खरीदके ऊपर १० रुपया सैकड़ा चादीका भाव तेज हो गया है तो इसमें हजारों लाखोंका मुनाफा सोच लिया। खुश हो रहे हैं। और दो तीन दिनके बादमें सुननेमें आ जाय कि दाम १५ रुपया सैकड़ा घट गये हैं तो फिर दुखोका क्या ठिकाना? वह सोच रहा है कि २५ रुपया सैकड़ाका टोटा पड़ गया है, चीज तो रखी है, खैर व्यापारकी चीजको तो जाने दो। जो गहने घरमें बनवा रखे हैं, जिनका कभी बेचनेका विचार न होगा, रखे हैं कि तु भाव तेज सुनकर तो कुछ ऐसा गौरव मानते हैं कि अब क्या है? अब तो लखपति हो गये। अभी तक ५० हजार थे अब लाख हो गए। और अगर माढे ब्रासठका हुकुम आ जाय तो गणित लग जायगी कि अब तो २५ हजार ही रह गये हैं। गहना बेचना है नहीं, किन्तु ज्ञान शौकनके लिए रखे हैं। उसमें भी नफा टोटेका हिमाव लगाकर हर्ष विशाद, माना करते हैं। धन पाकर कोई शात हुआ हो तो बतलावो? धन पाकर कोई शात नहीं हुआ है। इसका दृष्टांत हम बता सकते हैं, पर धन पाकर कोई शात हो गया हो तो इसका एक भी दृष्टान्त नहीं। क्यों न रहेगा कि आखिर धन पाया है तो उसमें आगेकी इच्छा होती है व जो धन पाया है उसकी ही रक्षा करनेका यत्न होता है और यह सब अपने अधिकारकी बात है नहीं। होना होता है तो होता है और नहीं होना होता है तो नहीं होता है। तो धन पाकर शातिका माग नहीं मिलता है। इस परिस्थितिमें भी अपनेको ऐसा ध्यानमें लावो कि मैं अकिंचन् हू। मेरा कहीं कुछ नहीं है, मैं तो केवल ज्ञानस्वरूप हू, अमूर्त हू। इस ध्यानसे शातिका माग मिलेगा। और इतना उच्च धम ध्यान करने वाला पुरुष पुण्यका हीन नहीं हुआ करता है। यह वैभव पुण्यका फल है। यह जोड़ेसे नहीं जुड़ता, यह हटानेसे नहीं हटता। उदय है तो पाममें है, उदय नहीं है तो नहीं है। एक लौकिक कथानक

है कि ब्रह्मा जी एक लडकेकी तकदीर बना रहे थे। तकदीरमें लिख रहे थे डगकी तकदीरमें ५ रुपया और एक काला घोड़ा रहेगा और लडकेको करोड़पतिके घरमें पैदा किया। एक माधु निकला बोला महाराज क्या कर रहे हो ? कहा तकदीर बना रहे हैं ? किनकी बना रहे हो ? ५ रुपया और एक घोड़ा। पैदा किसके यहां करोगे ? करोड़पतिके यहां मानलो बिहनाय यहां अथवा टाटाके यहां। कहा अरे अन्याय न करो करोड़पतिके यहां पैदा कर रहे हो और केवल ५ रुपया न एक काला घोड़ा। अरे जानी ही तकदीर बनाना हो तो किसी गरीबके घर पैदा करना था। बोले तुम्हें क्या मतलब ? हमें नो करना होगा करगे। माधु बोला जो नियत हो लिखा पर हम तुम्हारे लियेको भेंट देग। अब दोनोंही ठन गई ब्रह्माजी और माधुकी। ब्रह्माने तकदीर लिखकर करोड़पतिके यहां पैदा कर दिया। उस करोड़पतिका साग वैभव नष्ट हो गया। बक गया, छितर धितर हो गया, और एक झोपड़ीमें रहने लगे। केवल ५ रुपया और एक काला घोड़ा उसके पास रह गया। जब १२-१४ वर्षका हुआ तब माधुको याद आया। उसकी तलाशमें निकला। गरीबका कौन पता बतलाये। चना पता, लगते लगते पता लग गया। बहा पहुंच गया, उस लडकेने माधुका सत्कार किया। साधु बोला, बेटा ! जो हम कहेंगे सो तुम करोगे ? बोला हा महाराज हम करेंगे। साधु बोले तुम्हारे पास क्या है ? बोला ये ५ रुपये और एक काला घोड़ा। अच्छा इस घोड़े को बेच दो। १०० रुपयेमें विक्रय गया। अब १०५ रुपये हो गये। इतनेमें आटा, शक्कर, धी मगावो, मगा लिया, बटिया बन गई। गांव भरको जिमा दो, जिमा दिया। दिन गुजर गया। रात्रिमें ब्रह्मा फिर चिन्ता करते हैं कि ५ रुपये और एक काले घोड़ेका बचन दिया है वह तो देना ही होगा। दूसरे दिन ५ रुपये और काला घोड़ा भेज दिया। दूसरे दिन फिर साधुने बहा बेटा तुम्हारे पास क्या है ? बोला ५ रुपये और एक काला घोड़ा। अच्छा तो घोड़ेको बेच दो। १०० रुपयेमें विक्रय गया। १०५ रुपये हो गये। वही काम किया। मामान खरीदा और गांव भरको खिलाया। इस तरहसे कई दिन गुजर गये। अब ब्रह्मा सोचते हैं कि बड़ी आफत आयी। ५ रुपये तो जहासे चाहें दे देने पर काला घोड़ा रोज-रोज कहासे भेजेंगे ? अब ब्रह्मा साधुसे हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज अब कष्ट न दो। जो कहोगे करेगा। हमने इसकी तकदीरमें वही करोड़पतिका वैभव फिर लिखा। तो प्रयोजन यह है कि जिस अण पदार्थोंकी चिन्तामें रात दिन रहते हैं और इस अपने चैतन्यप्रभुकी सुधि खो बैठते हैं ऐसी जिनदगी बिताकर लाभ क्या मिलेगा सो बतलावो ? इस जिनदगीमें कोई सार नहीं है। धन वैभवको तो पुण्यके भरोसे पर छोड़ दो। उदय ठीक है तो आपका थोड़ेसे ही काम बन जायगा और यदि उदय ठीक नहीं है तो आप कितने ही बहाने करें, कितनी ही चिन्ताएं करें, कितना ही आत्मकल्याणका प्रयत्न करें, काम न बनेगा। इसीसे ही पुण्यवानोंकी शोभा है। जब वैभव की तृष्णा बनी रहती है तो इससे पुण्यवानोंकी शोभा नहीं है। देखा होगा आपने बड़े बड़े पुण्यवानोंकी। उनका काम उनके ही पुण्यसे चल रहा है। और ये पुण्यवत सेठ किसी सत्संगमें बैठे हैं और किसीकी सेवा कर रहे हैं, अपने ही धर्म कार्योंमें दत्तचित्त है। सब लोग देख रहे हैं। ऐसी स्थितिमें पुण्यवानोंकी कितनी शोभा बढ़ती है। शोभा तो धर्मसे है, तृष्णाओंसे शोभा नहीं है। इस कारण बाह्य पदार्थोंमें तृष्णाको त्यागकर उदयके अनुकूल जो कुछ मिला है उसको भी अपनी जरूरतसे कई गुना मानकर उस ओरसे निर्विकल्प हो और आत्महितके लिए अपने आत्मस्वरूपका श्रद्धान करो, ज्ञान करो और अपने आपके आत्मका ही रमण करो। यह विधि अपने उद्धारकी है बाकी तो इन भोगोंकी तृष्णामें लाभकी आशा तो दूर है किन्तु हानि ही हानि पावोगे। इस जीवनमें क्लेश, मरने पर क्लेश और जिस जीवनको पावोगे उसमें भी क्लेश, सो यह होता है इसकी ज्ञान दृष्टि रहे और अपने आत्महितकी कोशिश करो। यह होगा ज्ञानाजनसे। सो जानो पुरुषकी सेवा सत्संगमें रहते हुए अपने ही शुद्ध ज्ञानका अजन करलो तो साथी और शरण यही सत्य ज्ञान होगा। अन्यकी शरण सोचना धोखा है। उससे कोई लाभ न होगा। किसकी शरण देखो ? अपने आपमें बसे हुए अनादि अनन्त शुद्ध चैतन्य धन जो निज प्रभु है उसकी शरण गहो, वहां ही तुम्हें आत्महित मिलेगा, शांति मिलेगी। इस मोह पर दृढ़ प्रहार करो कि यह टूट जाय और अपने आत्माके ज्ञानप्रकाशका अनुभव हो जाय।

बहिरात्मा उसे कहते हैं जो बाहरी पदार्थोंको अपना आत्मा समझे । बहिरात्मा वही या मिथ्यादृष्टि कहो सारा ससार बहिरात्मासे भरा हुआ है । मनुष्यकी सख्या बहुत बड़ी है और सबकी छोटी है । मनुष्यगतिमें ज्यादा है नरकगतिके जीव, और नरकगतिसे ज्यादा है जीव दवगतिमें और दवगतिसे भी ज्यादा जीव हैं तिर्यञ्चोमें भी ५ हैं ना । एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय चार इन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जितने पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च हैं उससे ज्यादा चार इन्द्रियमें हैं उसमें ज्यादा तीन इन्द्रियमें, उससे ज्यादा दो इन्द्रियमें और उसमें ज्यादा एकेन्द्रियमें और ऐकेन्द्रियमें भी ५ भेद है । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति । इनमें सबसे ज्यादा अग्नि, उससे ज्यादा पृथ्वी, फिर जल फिर वायु और सबसे अधिक है वनस्पति । वनस्पति जीव भी दो तरहके होते हैं । एक प्रत्येक और एक साधारण । प्रत्येकसे अनन्तगुण । साधारणमें जीव होते हैं । चाहे साधारण कहो, चाहे निगोद कहो दोनोंका एक अर्थ होता है । तो कितने हैं निगोदिया जीव ? जैसे आलू, मूली, रताल कद आदि होंत हैं तो एक सूईके अग्रभाग पर जितना कद आया उतने टुकड़ेमें अनन्त निगोदिया जीव होते हैं । फिर समूचा देख लो । ग्रे तो है निगोदिया जीव जो वनस्पतिके सहारे रहते हैं और सूक्ष्म निगोदिया जीव उससे भी अधिक है । वे कहा रहते हैं ? सब जगह । लोकमें जिनना आकाश है सबमें भरे हुए हैं । वे सब जीव बहिरात्मा है, अन्तरात्माकी क्या गिनती । अन्तरात्मा किसे कहते हैं ? जो अन्तरमें अपने आपके स्वरूपमें आत्माका अनुभव करे कि यह मैं हूँ । केवल ज्ञानदर्शन मात्र चैतन्यस्वभावी यह मैं हूँ । ऐसा अन्तरमें जिसने आत्माको माना है उन्हें कहते हैं अन्तरात्मा । और परमात्मा किसे कहे ? जो अन्तरात्मा साधना के वनमें चार घातिया कर्मोंका नाश कर चुकते हैं, केवलज्ञानदर्शन अनन्त आनन्द, अनन्तशक्तिका जिनके पूर्ण विकास हो जाना है ऐसे सबजदेवोंको परमात्मा कहते हैं । सो बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा इन तीनोंका जानना सुगम है पर आत्माका जानना कठिन है । आत्माका वह सामान्यस्वरूप जो बहिरात्मामें भी है, अन्तरात्मामें भी है और परमात्मामें भी है तीनोंमें जो आत्माका सहजचैतन्यस्वरूप है उस स्वरूपका नाम है आत्मा । इसीको कहते हैं कारण-परमात्मा । इस ही का नाम है समयसार । इस जीवमें बहिरात्माका तो खूब परिचय किया और कुछ चर्चासे अन्तरात्माको भी जाना और परमात्माको भी जाना, पर परमात्मास्वरूप जो तीनों अवस्थाओंमें रहता है उस परमात्मस्वरूपको न जाना । जब तक आत्मस्वरूप जाननेमें न आया तब तक सम्यग्दर्शन नहीं होता । एक दृष्टान्त लो, जिस दृष्टान्तसे यह सुगमतया समझमें आया कि सर्वआत्माओंमें सामान्यस्वरूपका नाम आता है कारणपरमात्मा है । जैसे मनुष्यत्व कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है और कोई शूद्र है । मान लो ४ प्रकारकी जातियोंमें बटे हुए मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन सब बढ़कर चले तो प्रत्येक मनुष्य एक एक व्यक्ति है । उन सब व्यक्तियोंमें जो मनुष्यत्व पाया जाता है वह सब एक स्वरूप है । जैसे कभी बुलावो कि ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण ही आ गया । क्षत्रियको बुलावो तो क्षत्रिय आ गया । परन्तु मनुष्य आय तो कोई आ सकता है । उसमें विशेषता नहीं की जा सकती है कि तुम आये तुम क्यों न आये ? जैसे हजारो मनुष्य हैं, पर उन हजारो मनुष्योंमें पाया जाने वाला जो मनुष्यत्व है, वह एक स्वरूप है । और भी दृष्टांत लो । बालक जवान और बूढ़ा, तीन दशाएँ होती हैं । तो आपने बालक बहुत देखे होंगे ? क्यों ना ? जवान भी देखे होंगे और बूढ़े भी देखे होंगे, पर मनुष्य न देखा होगा । आप कहेंगे देखा तो है । नाम लेकर बता दोगे । यह फलाने भाई हैं ये फलाने हैं । यह जवान है यह बूढ़ा है । पर मनुष्य देखा तो बतलावो । तुमन तो बालकको बताया, जवानको बताया और बूढ़ेको बताया पर मनुष्य तो नहीं बताया । बालक, जवान और बूढ़े देखनेमें आये पर मनुष्य नहीं देखनेमें आये । मनुष्य जान जाते हैं ज्ञानबलसे । यह मनुष्य सामान्य जो बालक बना, वही जवान बना और वही बूढ़ा बना । तो सब अवस्थाओंका जो आधारभूत हैं, जिसकी ये तीन परिणतिया होती हैं ऐसा जो कुछ ज्ञानमें जवा इसका नाम मनुष्य है । इसी तरह बहिरात्मा अन्तरात्मा और परमात्मा तीनोंका खूब स्वरूप समझो तो आत्मा परिचयमें आये । परमात्मा कौन है तो जो आत्मस्वरूप, जो चैतन्य-

स्वभाव बहिरात्माका जो नाटक करता था, कभी अतर त्मा बना और कभी परमात्मा बना । जिस स्वरूपके आधार मे अनेक परिणतिया होती हैं वह मनुष्य ही आत्मा कहलाता है । उसको ही परमात्मा कहते हैं । उसको ही कारण परमात्मा कहते हैं । कारणपरमात्माको लक्ष्यमें लेनेके लिए आचार्य महाराज ग्रन्थोमे उपदेश देते हैं । ये मायामय समागम सब कुछ मिल गए, परिवार मिल गया, धन मिल गया, मोहीजन मिल गए, सब कुछ मिल गया मगर शरण सहाई कोई न हो सका इस आत्माका । स्वरूप इजाजत ही नहीं देता कि एक आत्माका कोई दूसरा आत्मा शरण बन जाय ऐसा कोई स्वरूप इजाजत ही नहीं देता । ऐसा हो ही नहीं सकता है । सबका जुदा जुदा परिणमन है और अपने-अपने परिणमनसे परिणमने रहते हैं कोई दूसरा साथी नहीं है । मान लो कभी कोई गुजर गया तो घरके लोग रोते हैं ना ? और बाहरी रिश्तेदार फेरा करन आते हैं । तो रिश्तेदार भी स्टेशनसे उतर कर रोते हुए आते हैं । महिलाएँ तो विशेषकर । चाहे रेलमें बैठे हुए ताश खाने हुए गप्पे करते हुए आये हो मगर घर रोते हुए आयेंगे । जब उनका रोना सुना तो घरके लोग और तेज रोने लगे । तो बतलावो रिश्तेदार क्या उसके दुखके साथी हो गये । अगर कोई रिश्तेदार अतरगमे दुखी होवे तो भी दुख नहीं बढ़ा लगे किन्तु रिश्तेदारोंने भी एक दुख मोल ले लिया । उसका दुख तो ज्योंका त्यों है उसके दुखको कोई बाट नहीं सकता । पर रिश्तेदारोंने अगर दुख किया तो और दुख मोल ले लिया । जैसे किसी इष्ट पुत्रकी कठिन बीमारीको देखकर माँ भी बीमार हो जाय तो माँको पुत्र की बीमारिने नहीं बीमार बनाया किन्तु माँ ने स्वयं मोह करके बीमारी मोल ले लिया । दूसरोका दुख कोई बाट नहीं है । गुरुजी सुनाने थे कि खुर्रम भी श्रमिन् सेठ रहते थे, वे बड़े तेज पुरुष थे । दो शादियाँ शायद हो गई थी तीसरी फिर हुई । बहुव्रोन, नौकरानियोने सेठानीको समझा दिया कि सेठानीजी सेठजी बड़े तेज मिजाज हैं सो बड़ा ध्यान रखना । उनका आर्डर तुरत निभाना । एक बार सेठजी का सिरदद हुआ । सेठने खबर दी कि सेठानीको भेजे दवा दार करे । सेठानी दवा दन गई । दुखी होनेका रोग बनाकर सेठानी गई, विह्वल होने लगी और अपने पलंग पर पड़ गई और बड़ा कष्ट बताने लगी । सेठानी तो सेठकी नई बहु थी, अपने सिर ददको भूलकर खुद सेठानीके पास पहुँचे । सेठने पूछा क्या तबियत खराब है ? क्या दद करता है ? सेठानीने कहा कि जबसे मैंने आपके सिरमे ददका ममाचार सुना तबसे मैं विह्वल हो रही थी । इस समय मरी तबियत खराब है बात न करो । यह एक लटका सेठानीने सेठको दिखाया । तबसे सेठने फिर कभी मिज न नहीं दिमाया । तो कोई किसीके सुख दुखको नहीं बाट लेता है । घरके दस आदमी सुखसे रहते हैं तो कोई किसीके सुखको नहीं बाट लेता है । सब जीव अकेले है, किसी जीवका कोई साथी नहीं है, अकेले ही सब काम भोगते हैं, अकेले ही सब कपाय करते हैं । कम बध होता है तो अकेले ही होता है । कोई किसीका साथी नहीं है । साथी होना तो दूर रहा, बिगाड न हो उनके निमित्तसे तो यह ही गनीमत है, पर ऐसा होता नहीं है । बतलावो ससारमे अनन्ते जीव हैं उनमेसे इन चार घरके आदमियोंका कौनसा ऐसा स्वरूप है जिससे आप यह निरख सकें कि ये मेरे कुछ लगते हैं । कोई डिस्टेक्मन भी नहीं है, न कोई विशेषता है, सब जीव एक प्रकारके हैं, फिर उन घरके चार जीवोमे जो मोह किया राग बना इसका फल कौन भोगेगा ? सो सत्य तो वे ऋषि सत ही बतला रहे हैं कि तुम अपने महजस्वरूपको निरखो । बहिरात्माकी अवस्थामे भी वही है अतरात्माकी अवस्थामे भी वही है और परमात्माकी अवस्थामे भी वही है । तो उस अपने आत्मस्वरूपको पहिचानो । ऐसा ही परमात्मा, शुद्धात्मा, निज आत्मा या परम ब्रह्मदेहमे बसता हुआ भी देहको छूता नहीं है । और देहमे यह आत्मा छुवा जता नहीं है, इसका वणन ३४वीं गाथामे कहा है ।

देह वसतुवि णवि छिवइ णियम देहु वि जो जि ।

देह छिपड जो वि णवि मुणि परमप्पड सो जि ॥३४॥

जो देहमे बसता हुआ भी देहको छूता नहीं है और देहके द्वारा छुवा जाता नहीं है उसको तुम परमात्मा

जानो। जैसे गेहूँ के धोरे में या मन्थर बोई लहेका पिंड है, उस लोहे के पिंड के बीच आकाश रह रहा है पर आकाश को लोहा नहीं छू रहा है और न लाहेको आकाश ही छू रहा है। यही हम आप आकाश में बैठे हैं, पर आकाश को हम आप छू नहीं रहे हैं। आकाश में हाथ रखे हैं पर आकाश से हम आप छुवे हुए नहीं हैं। इस तरह बढ़कर बात देखो। यह ज्ञानानन्द भावमात्र आत्मा इस देह में बस रहा है और निमित्तनिमित्तिक बधन भी लगा है। आकाश में और हाथ में बधन तो नहीं है। यहाँ हाथ को उठाकर यहाँ कर लिया तो आकाश भी साथ में भागता, फिर ऐसा तो नहीं है। मगर देह में और आत्मामें एक बधन भी है कि आपका देह वहाँ से उठकर यहाँ आ जाय तो आत्मा भी आ जायगा। ऐसा बधन भी है पर देह आत्मा को छुवे हुए नहीं है और आत्मा देह से छुवा हुआ नहीं है। जो आत्मा ज्ञानभावमात्र है उसको तुम परमात्मा जानो। यह देह कैसे बना है? जो पहिले उपाजित कम थे। उन कमों के द्वारा यह देह बना हुआ है। यह सब आटोमेटिक काम हो रहा है। यह समझ में आ जाय तो वस्तु की व्यवस्था बता सकते हैं। पर कोई किसी पदार्थ को बंधे, ऐसी धारणा बनाए तो वस्तु की व्यवस्था नहीं बताई जा सकती है।

यह देह पहिले उपाजित किए हुए क्षुद्र कमों के निमित्त में बना हुआ है। वे कम कैसे उपाजित किये थे, क्रोध, मान, माया लोभ जो अपने स्वरूप के विभावपरिणाम हैं इन विभावपरिणामों के कारण वे कम उपाजित हुए थे। कहा तो मुझ शुद्ध आत्मा का एकमात्र चैतन्यस्वरूप और कहा उस स्वरूप के विपरीत क्रोध, मान, माया, लोभ की अवस्था, कितना महान् अन्तर है? कोई उच्च कुल में पैदा हुआ मनुष्य कुछ नीच सावध्य काम करने में उतार होना है तो लोग समझाते हैं कि जरा अपने पुरुषों की तो बात देखो। क्या तो तुम्हारा ऐसा उच्चकुल और कहा तुम्हारी माम भक्षण रूप प्रवृत्ति? आश्चर्य बताते हैं। इसी प्रकार यह भी महान् आश्चर्य है। कहा तो यह शुद्ध आनन्दस्वरूप ज्ञान और आनन्दरस कर परिपूर्ण और कहा ये क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय, ये बिल्कुल विपरीत हैं, ऐसे विपरीत विभावों से कमबध हुआ था। जैसा कमबध होना था उसके अनुसार अब यह नवीन शरीर रचा गया है। इस देह में यह आत्मा बस रहा है। निश्चय से तो आत्मा अपने स्वरूप में बस रहा है। देह में नहीं बस रहा है। जैसे एक दुष्टान्त लो। एक घड़े में आपने दही भर दिया। तुम सोचो कि यह दही किसमें रह रहा है? क्या उत्तर दोगे? निश्चय से तो दही दही में रह रहा है। घड़े में दही नहीं है। चाहे घड़े को फोड़कर खपरियो में दख लो। घड़े में दही नहीं रह रहा है, दही में दही है। इसी प्रकार आत्मा की बात है। आत्मा कहा रह रहा है? आत्मा, आत्मामें रह रहा है, आत्मा शरीर में नहीं रह रहा है। पर जैसे दही मिट्टी के घड़े में व्यवहार से रह रहा है इसी प्रकार आत्मा देह में व्यवहार से रह रहा है और वह असद्भूत व्यवहार है। लेकिन सम्बन्ध है इसलिए अनुपचारित असद्भूत व्यवहार है। जैसे कहते हैं कि यह मेरा शरीर है। यह बात झूठ है कि सत्य है? किस नय की बात है अनुपचारित असद्भूत व्यवहार की बात है और वहे कि यह घर मेरा है तो यह कितना झूठ है? और मेरी जितनी बात है यह झूठ है, उससे कम झूठ है कि ज्यादा? यह मिट्टी का मकान मेरा है, यह बात कहना झूठ है कि नहीं? इसे उपचारित असद्भूत बोलते हैं। यह आत्मा देह में बस रहा है सो यह बात झूठ नहीं है। सम्बन्ध है लेकिन फिर भी भिन्न भिन्न वस्तु हैं। इस कारण यह असद्भूत व्यवहार से रहा है, पर निश्चय से देखो तो यह देह को छूता नहीं है और यह देह के द्वारा छुवा नहीं जाता है। तब सबविकल्प हटाकर इस देह का भान न रहकर केवल ज्ञानस्वरूप अपन आपका उपयोग रहता है तब यह कितना हल्का हो जाता है? मानो यह जमीन पर भी नहीं बैठा है। अत्यन्त हल्का भार-रहित अनुभव में आता है। ऐसे अपन इस शुद्ध आत्मा के ज्ञान बिना लाखों की भी सम्पदा जुड़ जाय तो बेकाम है, बेकार है। शांति देने में समर्थ नहीं है। रईसों का दुख रईम जाने और आज के जमाने में तो कष्टना ही क्या है? नींद नहीं आती है। सर्वसाधन हो गए, ठंडे कमरे हैं, ठंडे नहीं हैं तो मशीन से ठंडे कर लिये। मकान में पहुँचें और भी खड़े हैं। मंत्री लोग जो हजुरी कर रहे हैं पर वह धनिक पुरुष अन्तर में बेचैन हो रहा है। उसके दिल को पकड़कर आप-

रक्षण बर्तन कर सकता है ? वह यन्त्र बड़ा दुखी है। शांति तो जब अपने अखण्ड चैतन्यस्वरूपका उपयोग हो तब हो सकती है। जैसे मनुष्य मनुष्य सब एक तरहसे पैदा होते हैं। एक तरहसे मरते हैं। मनुष्य मनुष्यका सुख दुःख भी सब एक तरहसे चलता है। जातिभेद हो जानम जैसे कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई हिन्दू है। पर जाति भेद होनेमें यह नहीं हुआ कि कोई और ढगसे पैदा हो, कोई और ढगसे मरता हो। सुख दुःख भी सब एक ही ढग से होते हैं। सबकी एक विधि है। मृत्यु दुःखमें मृत्युविधानमें फर्क नहीं है। विशेषकी बात अलग है। इष्ट चीज न मिलनेसे दुःख है। यही बात मूलमानोंमें वही बात हिन्दुओंमें है। मृत्यु विधान सबका एक है। सब एकस्वरूपमें उत्पन्न हुए हैं। यो उत्पन्न होनेमें क्या हुआ ? कोई जल्दी उत्पन्न हुआ, कोई देरमें, इस भेदकी बात नहीं कह रहे हैं। मृत्युविधि एक है। इसी प्रकार जो जीव साटोसे छूटेंगे, सत्य सुख होगा उनका एक ही प्रकार है कि वे अपने आत्मा के शुद्धस्वरूपको जान लें और हम शुद्धस्वरूपमें रम जायें। कोई भी आत्मा हो जो भी सकटोसे मुक्त होगा वह इस ही उपायसे मुक्त होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसे तुम अपने परमात्माको जानो। अर्थात् वीतराग निर्विकल्प समाधिमें स्थित होकर अनुभव करो। हम दोहे में यह बात कह रहे हैं कि समत्व परिणममें स्थित जीवोंसे जो शुद्ध आत्मा हेय है यान छोड़ हुआ है ममतासे ग्रस्त जीव अर्थात् पहिले गुणस्थान वाले जीव मिथ्यादृष्टि शुद्धआत्मा का छोड़े हुए है पर जिस दहमें ममत्वका परिणम नहीं रहा, भेदविज्ञान हो गया ऐसे ज्ञानी जीवोंका यह शुद्ध आत्मा मगद्वीप है। तुमको सब प्रयत्न करके आखिर एक चीज क्या जानना है ? अपने आत्माका सहज जाननस्वरूप जानना है। इस अपने आत्माके स्वरूपका ज्ञान न हो तो आप धर्मके नामपर कितने ही व्रत कर लें, क्रिया कर लें, विधान कर लें, भक्ति कर लें, वे सब फल न देंगे। उल्टा ही काम कहलायगा। अपना ज्ञान अगर सही है तो थोड़े व्रत हो, थोड़ा तप हो थोड़ी साधना हो, सब सही है।

ये जो डेंगची होती हैं, जिनमें माग छोकते हैं, पतला कहत हैं। भगोना भी जालत हैं। भगोना इसलिए बोलते हैं कि भगोना। उसका टालो तो मुश्किलसे सरकता है सो भगोना। जो भागे नहीं सो भगोना हम पतली की बात कह रहे हैं भगोना की नहीं। पतली जिसमें साग आदि छोका जाय पतली में नीचे तली नह। हाती है गोल होती है। अगर सबके नीचे पतली औधी रख दो तो ऊपर कैसे रक्खा ? औधी ही रखना पड़ेगा ४-६ १० कितन भी रखो औधी ही रखना पड़ेगा और पहिले सीधी रख दो तो सब सीधी ही रखना पड़ेगा इसी प्रकारस आत्माका ज्ञान जब सही है तो जितने भी व्रत तप आत्मामें धरोगे वे सब सीधे आयेंगे। तो पहिले ज्ञान ही मिथ्या-वक्ता है तो जितने ही जप तप करोगे तो वे सब मिथ्या हो जायेंगे। इसलिए आत्मज्ञान सही होना धर्मके लिए सबप्रथम आवश्यक है। जगतके जीवोंन अब तक बहुत बहुत परिणतियोंका ज्ञान और किया वह भी द्रव्यमयस्वके रूपसे ज्ञान किया किन्तु अपने आपमें नित्य प्रमाणमान शुद्ध आत्माका ज्ञान न किया और इसी कारण यह जीव समग्रमें रुलता रहा है। समारसे छूटनका उपाय कितना सुगम है कितना स्वाधीन है कि अपनी और जरा दृष्टिकी कि लो सबसकट समाप्त हो जाते हैं। इस शुद्धआत्माको कोई भी दखले, शुद्धात्मत्वका ज्ञान अनुपम आनन्द उत्पन्न करता हुआ होता है। जो ममता परिणममें रहने वाले योगी हैं उन योगियोंमें शुद्धआत्माके दर्शन से उत्पन्न होने वाले आनन्द का विशेषकर अनुभव है। यह शुद्धआत्माका ज्ञान आनन्दको पैदा करता हुआ प्रकट होता है।

जो समभाव परिदृष्टयइ जोइह कोई फुरेइ ।

परमाणंद जणैतु फुडुं सो परमपु हवेइ ॥३५॥

यह परमात्मा उनकी दृष्ट होता है जिनको जीवन और मरण आदिमें समता परिणाम हो। कोई अलौकिक न धिहै यह जिसके देख लेन पर मरणकी भी यह ऊपेक्षा कर जाता है। मरण आता हो तो आगे यदि मैं अपने शुद्ध ज्ञानस्वरूपको उपयोगमें लिए हुए हू तो चाहे मरण आये उस समय भी समाधि परिणममें रहू, मृत्यु होतका फल तो

उत्तम है। मरणका भय उन्हे होता है जिन्हे इन समागमोमे लोभ है, तृष्णा है, रुचि है, मेरा इस जगत्मे कही कुछ नहीं है, मेरा तो मात्र यह मैं आत्मा हूँ और यह शुद्धआत्मा मेरे उपयोगमे रहे ऐसी स्थितिमे मैं इस दुनियाको छोड़कर किसी भी दुनियामे चला जाऊँ तो मेरी हानि नहीं है। विकल्प कत हो, राग और द्वेषकी परिणतिया बनी हो तो चाहे डाक्टरके बीचमे हो, लहका लटकियोके बीचमे हो तो भी हानि ही हानि है। ये लोग क्या सच दे देगे ? उसलिये ज्ञानी मतोका ऐसा दृढ चित्त रहता है कि समता परिणममे रहूँ। मे। कुछ भी बना रहे अथवा न रहे, कुछ भी हुआ करे उसमे मेरा लाम न है। जीवन और मरण इन दोनोंमे जरा सोचो कि अनर्थ क्या कौन है ? जन्म है अनर्थ काय कि मरण है ? मरणके बाद मुक्ति होती है और मलिन जोवसे सगुणकी गतिया होती हैं। पर जीवनके बाद मुक्ति किसमे हुई ? निर्विकल्पका पूवरूप जन्म है कि मरण है ? जब आयुवर्त्मका क्षय होता है तो वह जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। अयुर्कर्मेशा क्षय कहो या मरण कहो, एक ही बात है। अरहत भगवान्के मरणका नाम पण्डित-पण्डितमरण है। मरण शब्द को लोग असगुन बताते हैं। भगवान्के मरणका नाम मरण नहीं कहा उसको निर्वाण कहते हैं, किन्तु मरणका नाम यही है ना आयुका विनाश। आयुका विनाश अरहत भगवान्के भी होता है। सभी कर्मोंका विनाश मरणक बादम होता है पर जन्मक बाद किसीका निर्वाण होना है दूसरी बात यह है कि जन्मका समय कोई समता परिणमको लिए हुए नहीं होता पर मरणके समयमें समतापरिणाम हो सकता है, और समतापरिणाम जिस स्थितिमे रहता है वह ना है उपादेय और जिसके समतापरिणाम नहीं रहता है वह है अनुपादेय। जन्मके समयमे समतापरिणाम किसीमें हो, पुराणोमे पाया हो या कही समझा हो तो बतलावो। जन्ममे समतापरिणाम होता ही नहीं है। चाहे तीर्थकरका भी जन्म हो मगर जन्मके समय भी तीर्थकरका भी समताआत्मसमाधि परिणाम नहीं होता है। मरणके समयमे ही समाधिपरिणाम होता है। समाधिमरण तो लोग कहा करते हैं पर समाध जन्म भी कोई कहता है क्या ? अच्छा जन्म और मरणमे से भला कौन है ? मरण। मगर ये मोही लोग इस मरणसे भय खाया करते हैं, सो भय खानेकी चीज मरण नहीं है। भय जो उत्पन्न होता है जोवके वह मोह रागद्वेषके कारण होता है। कोई भी पुरुष मर रहा हो ऐसे मरणके समय उसके घरमे राग नहीं है, परिवारमे राग नहीं है, किसीका विकल्प नहीं है और अपने एक शुद्ध ज्ञानस्वरूपका ही तक रहा है तो उसको कोई सकट नहीं। साधुजन जीवन और मरण, इनमे समतापरिणाम रखते हैं। लोभ और अलोभमे भी जिन योगियोमे समतापरिणाम होता है उन योगियोमे परम शुद्ध आनन्द उत्पन्न करते हुए यह शुद्धआत्मा प्रकट होता है। एक जगती की टीकामे दृष्टात दिया है कि नई बहूके जब उसके ग्राम रहा और गर्भका दिन पूर्ण हुआ तो सास से कहती है सासजी जब बच्चा हो तब मुझे जगा लेना। ऐसा न हो कि मेरे सोतेमे ही बच्चा हो जाय तो माम जवाब देती है कि बहुत डर मत। बच्चा पैदा होगा तो तुझे जगाता हुआ पैदा होगा यह कारणपरमात्मा शुद्धआत्मा जिनको दृष्ट होता है, उनके उपयोगमे प्रकट होता है। प्रभुके दर्शन हो चुके, उनका चिन्ह क्या है ? उनका चिन्ह है अनुपम अलौकिक शुद्धमहज आनन्दका अनुभव। इन लौकिक भोगविषयोंके कल्पित सुखको छोड़कर वास्तविक आत्मीय सुखका अनुभव जिसे हुआ उसे प्रभुके साक्षात् दर्शन हुए समझना चाहिए। हम सकल्प विकल्प मचाया करते हैं और चाहते हैं कि मुझे प्रभुके दर्शन हो तो यह नहीं हो सकता है। परपटार्थोंकी रुचिपूर्वक बैठालें हुए आसन पर प्रभु विराजमान नहीं होता। जब आपक घर कोई मेहमान आफि सर आदि आत है तो आप अपने घरकी बहुत सफाई किया करते हैं। तो जब हम प्रभुका अपने हृदयमे विराजमान करना चाहते हैं तो प्रथम कर्त्तव्य तो हमारा यह है कि हम अपनी हृदय भूमिको हृदयआसनका स्वच्छ बनाएँ। हृदय की स्वच्छता यही है कि किसी परपटार्थोमे राग द्वेष न बसे। लो। परिवारमे मीज मनाने है धन वैभवमे मीज मनाते हैं, हर्ष मनाते हैं पर ये सब खाक है विनाशीक है भिन्न है, विकल्प उत्पन्न करनेक कारण है। इन दृष्टमान् मायामय पदार्थोंस इस मुख आत्माका कभी भी हित नहीं होता है। प्रभु तो यह बताओ कि मैं आनन्दस्वरूप हूँ मुझमे मरा मत्स्य वैभाविक आनन्द प्रकट हो मुझे इस आनन्दकी चाह है। मैं अन्य मौजों की नहीं चाहता हूँ। यह आनन्द

निष्ठान शुद्ध आत्मा, परमात्मदेव, कारणपरमात्मा समयभार हम आपसे नित्य विराजमान है। पर हम उसकी ओर दृष्टि न करें तो उस आनन्दनिधिका हमें अनुभव कैसा हो ? हमारी दृष्टि और दृष्टि नहीं है। हमका काण है कि अज्ञानवशा हमने पंचेन्द्रियकी ओर, मनके विषयोंकी दृष्टि दी है, वे विषयोंका ही परिचय पाया करते हैं और उका ही अनुभव किया करते हैं। पर जो नित्य व्यक्त है अंतरंगमें, अंतरंगमें प्रकाशमान सदात्म यह शुद्ध प्रकाशमान आत्मतत्त्व कहीं दूँटा नहीं जाता है, कहीं पैदा नहीं करना है किन्तु अपन एक उपयोग नेत्रको निरस्तना है। यह निरस्तना जब होगा तब पंचेन्द्रियके भोगविषयों में रुचि न रहेंगे। पंचेन्द्रिय विषयों की रुचि न रहने के लिए यत्न करना होगा वस्तुस्वरूपका यथावधान करनेका। हम और आपकी यदि कुछ शरण है तो वह ज्ञानभाव शरण है। भटकत बहुत जिन्दगी तो हो चुकी है। कितना तो भटक चुके हैं। जन्म लेकर अब तक क्या क्या कल्पना नहीं की है, किन-किन स्वप्नोमें नहीं रहा हूँ ? इतना-इतना करनेके बाद भी आज पूछो तो शांति मुझमें नहीं आयी है, शांति यदि अपनेमें खोजें तो पाय हो मिलेगी। शांति नहीं पाई कुछ आनन्द नहीं पाया तो हम तो उधेके ल्यो रह गये। अब रही सही जिन्दगी है। कुछ ही रही सही जिन्दगीमें कुछ अनोखा काम करनेकी माँचे जैसे काम करने आये हैं उन कामोंमें तो शांति और आनन्द अब तक नहीं मिला। अब तो कुछ विलक्षण काम करिये। लगभग ८-१० वर्ष तक जिस दुकानमें टोटा पहता है उसको बद करके नया व्यापार करनेकी सोचते हैं। तो ४०-५० वर्ष तक रागद्वेषोंका रोजगार करते हो गये, टोटा ही टोटा ओष ही ओष रहा नुकसान ही होता चला आया, तो अब हमारा कर्तव्य है कि अपने छोटे रोजगारको बद करके कोई अनोखा रोजगार करें। छोटा रोजगार है परदृष्टि, अनोखा रोजगार है निजदृष्टि। निजको निज परको पर जान, फिर दुखका नहीं लेश निदान। आप तो यह सोचते होंगे कि ऐसा साधु सत ही कर सकते होंगे, गृहस्थके वसकी बात नहीं है। पर विचारो यह कि आत्मस्वभावका स्पष्ट होना, श्रद्धान् होना यह किस बल पर हुआ करता है ? ज्ञान बल पर। कैसे हम अन्य-अन्य चीजोंको जाना करते हैं उनको न जानकर कुछ अन्तरमें ही अपने आपके जाननेमें लग जायें तो क्या हमें अन्य चीज जाननेमें न आ सकेंगी ? आयेंगी। अन्तर इतना होगा कि चूँकि हमारी स्थिति गृहस्थीके वातावरण की है सो थोड़ी देर हम उपयोगका ज्ञानस्वभावका स्पर्श कर लेंगे, मगर स्थिरता नहीं आ सकती है। फिर विकल्प आ पड़ेंगे उन बाधक विकल्पोंको दूर करनेके लिए जिस तरहके ज्ञानानुभवका उत्कृष्ट आनन्द मैंने सदाकाल वर्ता उसको वर्तूँ। इन भावोंसे गृहस्थीका त्याग किया जाता है। परिग्रहका सत्यास किया जाता है क्योंकि मन्यास अवस्थासे किसी पारग्रहमें यदि उसकी बुद्धि नहीं लगती है तो ऐसी स्थितिमें हम अपने शुद्ध ज्ञानके अनुभवमें स्थिर हो सकते हैं। चाहे एक तोला भर रस-गुल्ला खा लें, चाहे पावभर रसगुल्ला खा लें एकसा स्वाद आता है। यह तो तोलाभर खाने वाले लोग जान जायेंगे। छक कर नहीं खा सके इतनी ही बात है और वह स्वाद आये बिना इस स्वादको निरन्तर लते रहनेके लिए उत्कृष्टता कैसे आ गयी ? गृहस्थावस्थामें भी ज्ञानानन्दका अनुभव होता है, यदि न हो ज्ञानानन्दका अनुभव तो श्रवण वननके लिए, परमप्रेम प्रकट करनेके लिए उसको उत्कृष्टता कैसे आ गयी ? यह शुद्ध आत्मा समाधिभावमें स्थित ज्ञानी मनोको एक अलौकिक आनन्द देते हुए प्रकट होता है। जिनका जीवन और मरणमें समतापरिणाम है, जिनका लाभ और अलाभमें समतापरिणाम है, जिनका सुख और दुःखमें समतापरिणाम है, आप बतलावो गृहस्थीमें कौनसा सुख भोगा ? बीते हुए सुखको आप दुःख ही मान जायेंगे। पर आगामी काल तक भोगे जाने वाले सुखको दुःख मानना कठिन पड़ेगा। कितना कितना तो रोज खानेका सुख लूटा, परिवारमें राग करनेका सुख लूटा, पर आज आपसे पूछें कि बतलावो कितना सुख आपने लूटा ? तो आपकी समझ जल्दी आ जायगी कि सुख नहीं लूटा वह दुःख ही था। जब आपके पिता लोग जीवित थे और कितने प्यारसे आपको देखते थे पर गुजरनेके बाद आप यह कह उठेंगे कि वह भी कुछ सुख न था, वह दुःख ही था। मोहसे उनके लाडसे समझकर मैं उनकी ओर झुक रहा था पर जब वियोग

हुआ तो अनन्तगुणा कष्ट हुआ। वह स्व सुख दुःख ही था। एक पिताकी बात क्या? और जितने भी आपको सुख है श्रीमुख विषयसुख, आज पूछा जाय तो उन भोगियों भी आप दुःख मान जायेंगे। जन्म भोगे हुए सुखोंको आप दुःख मान सकते हैं इसी प्रकार भावी कालमें जिसकी आशा लगाये है ऐसे सुखोंको भी दुःख मान जायें तो समनापरिणाम में क्या रूचि हो सकती है? सो समा मुख वास्तवमें है सो बतलावो। ये भोग सुख प्रथम तो कर्माधीन है, कर्मोंका अनुकूल उदय हो तो ये भोगोंके सुख मिल सकते हैं। इतना ही नहीं उदय तुम्हारा ठीक है तो सुख मिल ही जाय। उदय है पर साथ ही ६ कर्मोंका भी समान उचित मिला नहीं तो कितने ही कर्मोंके उदय योग साधनोंके न मिलने पर यों ही खिर जाया करत हैं। अभी कुछ गण्डोंमें मिलमिला यदि छोड़ा जाय तो नींद लते होंगे तो उनकी भी नींद खतम हो जायगी और गण्डोंके सुननेमें वही मावधानीमें हाथ पैर कर्मोंको ठीक मीमांसा करके सुनने लगेंगे। सम्भव है निद्रा कर्मोंके उदयमें भी चल रही हो मगर ६ कर्मोंके साधनसे मौज मिल रही है। गण्डोंके सुननेमें मौज मिलना हो तो गण्डोंका काम खतम हो गया है। इसी तरह कितना ही उदय परिवर्तित हो जाता है तो साधन सब कुछ हो ज न पर आपको कल्पनाओंसे सुख मिल गया वो वह सुख क्षणमें खतम भी तो हो जाता है और उस मुख्य मिट जानका बाद दो बातोंका पछतावा आता है कि लो वही मृशकलमें सुख मिला और वह भी खतम हो गया अथवा लो वह सुख नहीं था, बड़ा कष्ट था। मैं अपनी वही चर्चा की, जो पछतावा होता है। यह सुख विनाशक है। विनाशक भी हो किन्तु आप कहेंगे कि जब तक सुख मिल हैं तब तक तो मौजमें सुख भोगेंगे ना? तब तक भी मौज नहीं है। उन सुखोंके बीचमें अनक दुःख आया करते हैं।

आपकी अपने बच्चेकी शादी करना है। एक सुखकी बात है ना? शादीके प्रसंगमें महीना दो महीना तो लग ही जाते हैं तैयारी करनेमें, आमन्त्रण पत्र छपानेमें। कही उन रिश्तेदारोंको मनाओ वहीं वे रुठ गये उनको मनावो। ये पंच रिश्तेदार लोग शादी व्याह आदिक मौके पर जब कि भोज होता है तब बड़े दाव पंच काते हैं तो उस सुखके प्रसंगमें भी यह बतलावो कि कितन दुःख भोग रह है यह नहीं हुआ वह नहीं हुआ इधर-उधर दौड़ रहे हैं, कितन-कितन दुःख आ रहे हैं। एक कल्पनासे मान लिया कि सुख है पर वास्तविक सुख नहीं है। हुए है य समागम, पर बच्चेकी शादी कर दनक बाद आत्मा में वृद्धि क्या हो गई तो बतलावो। है यह काम गृहस्थीका पर श्रद्धाकी बान पूछ रहे हैं। कौनसा आत्महित होगा? इस प्रकारके जनक दुःख देख लिये। अभी लडकेंकी शादीस यह इच्छा हुई कि मिठाई बाजन घनवाना चाहिए तो मामणी जुटवायी मिठाई बनाने वाले को मनाया, जब मिठाई घन नहीं है तो ऐसी जो प्रतीक्षा है टाइम लग रहा है उसमें व्याकुलता मिठाई पक्क गया। उसके बाद भी व्याकुलता, भोजन करने मग्य भी आयुक्तता, भोजन खान पानमें भी बेतहासा। उसको खाने पीने लग जात है चाहे आप अपने बच्चेपन की वजहसे सुखको छोटासा बनाये जिसमें कि लोग जानें कि ये बड़े पुरुष हैं, खाने पीनेकी लोभी नहीं है पर खान समय आ रहे जो चबानी चल रही है उसके भोजन खान जानत हैं कि कितना बिल्वन होकर सुखको भोगा करत हैं। खाने सा सुख है जो सुख कहा जय? प्रारम्भमें दुःख, मध्यमें दुःख, अन्तमें दुःख। जो जानी सन पुरुष है वे सुख और दुःख दोनोंको समान समझते हैं। शत्रु और मित्र दोनोंको समान समझते हैं। है आत्मन् मवपदार्थोंमें मिल जानमात्र प्रभु। तेरा परिणाम क्या जगत्क अन्य जीवोंके कारण हुआ करता है? नहीं। फिर जगत्क अन्य जीवोंके कारण क्या हुआ और मित्र क्या? जस न् अपने विषय वस्तुको चाहता है वैसे ही लोकमें विषय वस्तु वस्तुन वांचे के प्रतीति। हम विचारमें यह समझमें आया कि दखो उनकी वजहसे हमारी इन विषयवस्तुओंमें बाधा हुई। तो वे जायदाद दुर्लभ बोलने लगे। पर सन तो बतलावो दुःखचन खोजन वाला क्या बिमोह परिणामको कर रहा है? वह तो अपने वस्तुओंको बेचता है अपने अपने समान हो रहा है। नू भ्रम करता और मय मान रहा है। इसी प्रकार क्या तुम्हारा कोई मित्र है? अपना स्वाध निराला तो मित्र मानने लगे। नहीं तो कोई भ्रम मित्र नहीं है। सबकीकी वस्तुएँ एक समान हैं सोमा मय मित्रका जिसके समताभाव जगा हम समनापरिणामके कारण शुद्ध आत्मा

का मच्छा विषयाम मच्छाजान और उसमें ही रमण होता है। इसको ही रत्नत्रय कहते हैं। इसको ही निर्विकल्प ममाधि कहते हैं। इसको ही वीतरागभाव कहते हैं। ऐसे पवित्र ममतापरिणाममें ठहर कर परम योगियोंको कोई शुद्ध आत्मासे प्रकट का ता हुआ व्यक्त होता है। उनके ज्ञानमें आता है। हे ज्ञानीसत ममको वही परमात्मा है। वह परम त्मा मुझमें ही ब्रण है। उसके ज्ञान बलका देखकर तुम अपन मरुटोको मिटा लो वम यही वडप्पन है और यही विवेक है।

प्रकरण चल रहा है शत्रु और मित्रका। जगतमें जितने भी जीव हैं वे सब अपने-अपने परिणामोंसे अपने स्वयं योके अनुसार अपने माधनोंके प्रतिकी चेष्टा करते हैं। उन जीवोंकी कोई चेष्टा यदि तुम्हें अपने कपायोंके प्रति-कूल मलूम हो जाय तो मानने पर वे जीव तुम्हारा शत्रु नहीं हैं। जैसे इसक अपने त्रिपयकपायोंकी रुचि है इस ही प्रकार सब जीवोंको ममाग प्राणियोंको अपने-अपन कपायोंकी रुचि है। तुम्हारा कोई शत्रु नहीं और किसीको शत्रु मानकर अपने विरुद्ध ही करोगे, कुछ मलाई न पाओगे। किसी जीवकी यदि अपने पर शत्रुता जमी चेष्टा हो गई है तो तुम उससे विनाश व्यवहार करके उस शत्रुताको तुड़ा सकते हो। जम काट जगनमें मरा शत्रु नहीं है। इस ही प्रकार जगनमें कोई मरा मित्र नहीं है। घरके लोग जो परस्पर प्रेम व्यवहारमें रहते हैं, वे लोग कहीं आप पर प्रेम नहीं करते हैं। उन्हें अपना विषय अपनी साधना, अपना स्वायत्त, उनकी पूर्ति आपकी निमित्तमें होती है ना आपका स्नेहभाव दिखाते हैं, यह स्नेह परिणम उनका ही है, तुम्हारा नहीं है। एक चुटकुलेमें कहते हैं कि एक स्त्री अपने पतिसे बहुत कदती थी कि हमारा नुम पर इतना अनुराग है कि तुम न रहोगे तो हम जिन्दा न रह सकेंगी। भारी और और बातें करे। एक दिन पुरुष पत्नीसा लेनेकी मोची। तो बहुत दिनोंसे श्वास रोकनेकी साधना सिद्ध किया कि प्रथम रोकने की आपकी यह पना पड़े कि यह मर गया। रात्रिके १० बजे के समय खीर हलुवा सब कुछ तैयार हो चुका, खानेकी तर थी। खानके ही समय पुरुष श्वास लेकर मरने जैसी अपनी वृत्ति बना ली। अब स्त्री बुलाती है कि आओ भोजन करो ता वह स्त्री ही कि ये तो मर गये। मोचा कि १० बजे रात्रिको मर गये हैं, तीन चार बजे दिनको मर जाते तो रात्रिभर रोना न पड़ना। ये खीर हलुवा आदि बनाया है, अगर अभीमें रोने लगी तो मागी रात राना पड़ेगा और और तलुवा बकर हो जायगा। ये मर गये है तो मर गए हैं पहिले भाजन करें। खूब छुक्कर भाजन किया, रात्रिभर मोड़, सुबह ५ बजेस रोना शुरू किया, लोग जुड़ आये। वह मरे जंपा टांगे पसारकर पड़ा था, मरनेका रूपक बनाए हुए। जब उसे दरवाजेसे नाग निकालन लग भी दरवाजा छोटा था। वह टांग पसारने था इस वजहसे न निकल सका। उसे औंधाया, फिर सीधा किया, अनेक उपायोंमें निकालना पर न निकला। कुछ लागोन कहा देर क्यों करने दो? कुल्हाड़ी और कुदाली लाकर दरवाजेको नाह दो। स्त्री कहती है पच लागो अब हम ऐसी हो ही गये। अब दरवाजा न कटाओ हममें ५००) लगेंगे। ये तो मर ही गये, आखिर जला ही दीगे, इनकी एक टांग कुल्हाड़ी से काट कर निकाल लो। कुछ युवक पार्टी थी, मुन्नाग्वनी, उनकी ममझमें आया कि ठीक है, ये तो मर ही गए आखिर जला हा दिए जायेंगे कुल्हाड़ीमें टांग काट लो। वह तो बनावटी था ही। उसन ममझ लिया कि अब ऐसे तो काम न चलेगा। जब काटन ही वाले थे तो उसन एडियाई लो जिन्दा हानका रूपक बनाया। सब लोगोन समझ लिया कि जिन्दा है, चले गए। वो देख-लो, जगतमें जितने भी जीव हैं सब अपना अपनी कषायसे अपनी अपनी चेष्टा करते हैं। कोई प्राणी मेरा चाहन वाला नहीं है। कौन मित्र है? और मित्र भा हो तो वह तब तक निमित्त है तुम्हारे सुखमें जब तक तुम्हारे पुण्यका उदय है। श्री कृष्ण नागायण जी का और बलमद्र जी का कितना प्रेम था? होता ही है नागायण और बलमद्रका परस्परमें प्रेम, पर जब आपत्ति आयो तो बलमद्रने पर-स्परमें क्या कर दिया जगलमें? यह तो सब नाग मानते हैं। मोताजी का और रामरा कितना प्रेम था, पर हुआ क्या कि जीवन भर दुःख ही रहा। और वर्तमानमें भी देख लो परस्परमें प्रीति भी हो तो भी सुख अरन कर्मोंक आधोन है। अभी देख लो हमारे हितपि ब्र० जयानन्द जी हर एक घरमें कह दते हैं कि लाल मिच न डाला सुनन

माने सांग समझने है कि सांगमित्र है नो। कहते हैं भलेको मगर होता है चला। जब उदय ही ऐसा है। फिर दुबारा कहते है क्या कहा ? सांग मित्र मित्र। न डालो तो पहिले ही कह दिया। क्या कहा ? यह तोल मित्र। एककी नही घर घरकी बात है। उदय अनुबल है तो दूसरे साधन है और उदय अनुबल नही है तो कोई साधक नही है नो। कोई साधक नही है। योन आत्माका मित्र है ? कौन जगु है ? इस कारण वह ज्ञानी योगी सन जीवन मरण में लाभ अनाममें, सुख दुःख, जगु मित्रमें समता भावसे पढा है। इस कारण अपन शुद्ध आत्माका विष्वासा मेरे ही ज्ञान और मेरे ही आनन्दमय भेदमयप्रयम रहता है अर्थात् धीतराग निर्विषय समीक्षिमे रहता है। ऐसे परमयोगियो को कौन अनुगत होता है कौन प्रतीत होता है ? अपन ज्ञानमें आता है। क्या ? एक कारणपरम रसा विष्वासपूर्वक यदि कोई परमात्माकी ओर जूके और अपने उक्त शुद्धस्वरूपकी ओर जूके तो उसका यह घल्ल निष्फल बन्ही न जायगा।

[illegible]

स्थिति हो तो यहाँ भी यह शुद्ध आत्मा निरुद्धा जा रहा है अर्थात् मग्न परसे भिन्न अपन स्वस्वभावान्तरमे निवृत्त यह शुद्ध आत्मा सर्वसमाधि परिणति योग्यतामें प्रकट दृष्ट होता है। कर्मा भी हो ? और प्रयोगमें अर्थात् आत्माक महज-स्वरूपके अवलोकनमें उपयुक्त हो रहा है। इस व्यवहारमें मेरी स्थिति अलग रहती है। इस कारण उस योगीकी इस समाधिभावकी वजहसे कोई उत्कृष्ट आनन्द प्रकट होता है। जम लिया है, कुछ पढ़ लिया गया है बड़ हा गए, चतुर हो गये, अब भी बहुत आगे पढ़ रहे हैं। अमुक अमुक विषयता अध्ययन किया है, व्यावहारिक वटा बड़ी चतुराइया भी जानते हैं। यह इतनी बड़ी प्रगति है। अध्यात्मदृष्टि कहते हैं कि तुमने अपन उपयोगकी अपने केन्द्रमें हटकर इतना दूर जरूर फैला लिया इतना तो तब भी फैला था, जब तुम छोटा ममताते थे। श्रद्धा भी गुट थी। उपयोग इतना फैल गया है, तक बितक भी बहुत चलते हैं। यह उपयोग बहुत दूर भ्रम गया था। हा तो आत्मस्वभावके प्रसंगमें आत्माका स्पष्ट हो सकता है। तो उन जीवों के लिए यह बात नहीं कह रहे हैं किन्तु आत्मस्वभावसे बहुत हटकर बहुत बहुत लौकिक ज्ञानपट्टनामें बंध गये हैं, तो क्या बंध गये हैं ? बंध नहीं गये हैं पर जिनका बड़ा प्रतीत हो रहा है उतना हटना है। लौकिक ज्ञानसे और जानोंमें चतुराई हो जाना है पर आत्मविक ज्ञान तो अध्यात्मसे मिलता है। अध्यात्मज्ञानमें हमको लगनेकी आवश्यकता है तब जाकर शांति प्राप्त कर सकते हैं वरिष्ठ चारो गतियों में भिन्न भिन्न कथायोंकी मुख्यता रहा करती है। नरकगतिमें श्लोकपायकी मुख्यता है। तिर्यक्चरगतिमें मायाकपाय की मुख्यता है, देव गतिमें लोभकपायकी मुख्यता है और मनुष्यगतिमें मानकपायकी मुख्यता है। मान, पर्यायबुद्धि अभिमान। मैं कुछ हूँ चारोंके बीचमें मुझे कुछ बनना है। अरे ये चारों भी माया जान हैं, ये भी एक स्वप्न हैं। य भी मिट जाने वाले हैं और यह चाहें करन वाले भी मिट जाने वाले हैं। मरने बड़ा रोग हमारे आत्ममहानम बाधक है तो यही अभिमान अहंकार पर्याय बुद्धि। घम मागमें समाजपद्धतियोंमें, परिवारकी योजनाओंमें प्रायः कोई बाधक आ पड़ता है तो भूलमें यह मान बँठा है। कोई आत्महित मिले और किसी प्रसंगमें आकर मान हट रहा हो, मान चूर हो रहा हो, मान न रहता हो तो वह मानहर्तृपी अपनी ओरसे मानको धूलमें मिला देनेका जोर लगाता है। मान हो रहा हो तो उसे धूलमें मिलता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए यदि मैं मनुष्य हो न होता, किसी अन्यभवमें होता तो मेरे लिए ये प्रसंग क्या थे ? कुछ नहीं जैसे अनेक सकट ऐसे आये होंगे कि जिनमें मृत्युकी पूरी सम्भावना थी। यदि उस स्थितिमें ही गुजर जाते तब मेरे लिए ये प्रसंग क्या थे ? मेरे लिए ये प्रसंग कुछ न थे। जब किसी दोषीकी प्रशंसा करदी जाती है तो वह दोषी उठ खड़ा होता है। किसी बलासमें किसी लडकेने कोई बदमाशीकी हो, कोई बेंत तोड़ डाला हो, जो कुछ किया हो और अध्यापक यदि उस कालकी नारीफ बलास भरने करने लगे, देखो तो किनना बढ़िया यह बेंत टटा है, इसे तो चाकूसे भी ऐसा नहीं काटा जा सकता है ऐसी प्रशंसा कर दे तो वह दोषी नव्य उठ खड़ा होगा जिसने बेंत तोड़ा होगा। इसी तरहसे ये जगत्के जीव बसमें आया करते हैं। प्रशंसा कर दिया तो जिसके लिए प्रशंसा की, उसे क्या नफा हुआ ? नफा तो वह था कि मैं निर्विकल्प होता, शांता द्रष्टाकी स्थितिमें चलता पर प्रशंसा सुनकर मोभ आ गया, अपने आपको भूल गया। उस प्रशंसासे तो महान् विकार हो गया। हा कभी कोई प्रसंग ऐसा होता है कि प्रशंसामें जहाँ कि समाल है ऐसा कुछ प्रसंग होता है। जैसे बहुत बड़ी पद्धतिसे किसी विषयमें झूठी या सच्ची कोई निन्दा फल गई, उसमें शल्य रहा और ऐसा शल्य चुभ जाय जिससे मेरा जीवन भी कठिन हो जाय, ऐसी स्थितिमें तो प्रशंसा हितका कारण हो सकती है पर प्रायः प्रशंसा अहितका ही कारण होती है। जगत्में क्या चीज है ? दुलभ नरजीवन पाया है। इसमें अपन आपमें हम शांति पायें इसकी दृष्टि और करना है। रहा सहा जीवन कुछ स्वयं देनेमें समाप्त हो जायगा। तो देखो ये सब चीजें अध्रुव हैं। शरीर पाया, वह भी अध्रुव है मन भी विनाशीक है, वचन भी विनाशीक है, धन पाया है वह भी विनाशीक है। ये तो सब नष्ट होंगे ही पर विनाशीक साधनोंमें कोई ऐसा उपयो कर लिया जाय कि कोई अविनाशी लाभ हो सकता है, अर्थात् अविनाशी लाभ मागमें लग सकते हैं तो यह बहुत बड़ी लाभकी बात है। यह व्यवहार धर्म है, हम सबको रमनेकी व्यवस्था बनाए रखना है।

जो व्रत तप आदि साधन है ये स्वयं निर्जराके निमित्त नहीं बन पाते हैं किन्तु व्रत तपके साधन विषय-व्याधोसे वचनेकी एक स्थिति बना देते हैं कि ये तीव्र विषयरूपा होने न लग पायें। ऐसी तीव्र स्थितिमें यह जीव सभाले तो अपने मूल उद्देश्यमें सुगमता आ सकती है। ऐम व्रतोंको धम कहते हैं। धर्म तो निश्चयमें आत्माके स्वभाव का नाम है। आत्माके स्वभावकी दृष्टि करनेका नाम धमका पालन है। और फिर इस धमके पालनेकी योग्यता इस जाननवृत्तिके प्रसादसे बनी रह सकती है। इस ही प्रवृत्ति को व्यवहारधर्म कहते हैं।

यह योगी आत्मा अनुष्ठानिष्ठ है। इसका व्यवहार अलग है। इसका कोई ऐसा विचित्र आनन्द उत्पन्न होता है कि जो आनन्द कर्मोंके क्षयका कारण बनता है। कर्मोंका क्षय आनन्दसे होगा, बलेशोसे कर्मोंका क्षय नहीं होता। सो हे प्रभाकर भट्टजी ऐसा कोई स्फुट होने वाला कारणपरमात्मा तत्त्व है उसको तुम उपमेय समझो। यह कारणपरमात्मा स्वयं वीतगग निर्विकल्पमें रत पुरुषोंके उपयोगमें रहता है। तो यह कारणपरमात्मतत्त्व अजानी जीवोंको हेय हो रहा है। वह अजानी उसका त्यागी हो रहा है। एक कथानक है, यो किम्बदन्ती है कि एक बार नारद धूमते हुए नरकमें गए तो वहां बड़े होनेकी जगह नहीं इतनी भीड़ थी। वहांमें झट स्वर्गमें पहुँचे तो वहां देखा कि विष्णु महाराज पनगर लेटे हुए हैं और सब खाली पड़ा है। नारद बाले विष्णु तुम बहुत पक्षपाती हो, नरक इनमें जीव भर दिए कि खड़े होनेकी जगह नहीं और यहां स्वर्गमें सब खाली पड़ा है तो विष्णुने कहा, जावो तुमको मैं पासपोर्ट देता हूँ जितने जीव तुम स्वर्गमें ला सको ले आवो नारद पहुँचे। एक बूढ़े महाराज मिले, कहा—चलो तुम्हें स्वर्ग ले चलो। यह तो सभी जानने हैं कि बिना मरे कोई वहां जा नहीं सकता है, तो बूढ़ा बोला कि हमी तुमको मिले स्वर्ग ले चलनेके लिए और किसीको ले जावो। इसी तरहसे ५७ से कहा सबने जवाब दिया। अतमें नारदने यह निणय किया कि बूढ़ोमें हमारी दाल न गलेगी, चलो जवानोंके पास चले। ४-६ जवानोंके पास भी गए, नारद बोले चलो हम तुम्हें स्वर्ग ले चलें। जवान बोले कि अभी कच्ची गृहस्थी है, नई दुकान खोली है, नया नया काम शुरू किया है हम नहीं चलेंगे। खैर इन्होंने तो ठीक कहा। मोचा कि अब बालकोंके पास चलना चाहिए। एक १८ वर्षका बालक तिलक लगाए पाठ कर रहा था, माला फेर रहा था, उसको नारदने कहा तो वह चलनेको तैयार हो गया, लेकिन थोड़ा सा रुकाल आया कि अभी ४-६ महीना पहिले सगाई हुई थी, तीन दिन बादमें शादी है, कुछ रिश्तेदार भी आ गये हैं सो अभी नहीं चलूंगा। पर महाराज कृपा करके आप ५ वर्षके बादमें आना, जरूर चलेंगे। नारद ५ वर्षके बादमें आए। बोले चलो। उसके एक लडका भी हो गया था। कहा महाराज लडका हो गया है इसको पैरोके बल खड़ा कर दें फिर चलेंगे। लडकेको पैरोके बल खड़ा होनेमें कितने साल लगेंगे? बीस साल सो अब २० सालको हमें छुट्टी दो। २० सालके बादमें जब नारद आये कहा चलो तो कहा महाराज लडकेकी शादी करदी है, नाती हो गया है नातीका मुख तो भोग ले, आप २० वर्षके बादमें आना तब जरूर चलेंगे। २० वर्षके बादमें फिर नारदजा आये बोले चलो स्वर्ग अब तो वह बूढ़ हो गया कहा महाराज नाती पुत्र कुपूत हो गए हैं। मैंने लाखोंका धन बड़े परिश्रमसे जोड़ रखा है इसकी बीन सभाल करे? आप इस भवमें तो दूसरे भवमें जरूर आना, मैं दगाकी भीख मागकर कहता हूँ कि घर आना मैं चलंगा। सो नारद वहां भी आये बोले चलो अब तो स्वर्ग। अपना फन उठाकर कहता है कि इस धनकी रक्षा करनेके लिए मैं यहां पैदा हुआ हूँ पुत्र नाती कुपूत थे, कहीं कोई धन न उठा ले जाय। नारद बैकुण्ठ पहुँचे, विष्णुने बोले महाराज हम भी हैरान हो गये मनाते मनाते। यहां कोई नहीं आना चाहता है। सो उपाधि ऐसी लगी है कि जीवके सुगमतामें विषय आये और परकारणपरमात्मा जो स्वयं शरणभूत है इसकी ओर दृष्टि रखे और ऐसा होना बड़ा कठिन लग रहा है। किन्तु यह साहस तो करना ही पड़ेगा यदि अपनेको सुखी होना है, किसी दूसरेके बलके भरोसे पर उठन नहीं होगा। सुख नहीं मिलेगा। अनन्तभावोमें सब कुछ भोग भोग अनेक पराजय हुए लेकिन लोगकी निगाहमें उल्लू जैसा ही बना रहा। गुरुजी कहा करना ये कि अगर दुनियामें सुखी रहना है तो उल्लू बनकर रहो। चतुर बनकर रहे तो अनेक आपत्तियां आयेंगी। प्रयोजन

उनका यह था कि व्यवहारमें खटपटे करनेमें आपत्तियाँ ही आयेगी। सब अन्यकी आशा छोड़कर हमें रहना है, बाहरमें कहीं हमें लगन नहीं लगाना है, लगन इतना अन्तरमें होना चाहिए, चाहे मोज हो, चाहे क्लेश हो, पर स्थिति में इतनी आदत रहे, घुन रहे कि निसर्गत हम वीतराग सर्वज्ञ परमात्मस्वरूपकी ओर झुकें। हम अपने वीतराग मवल्लके स्वरूपमें ही झुकना चाहिए। जैसे बालकको कोई पीटता है तो वह भागकर अपनी माँ की गोदमें शरण पाता है। इसी प्रकार हम आप बालको पर कोई उपद्रव ढायें तो हम भागकर अपनी अनुभूति और परमात्मतत्त्व माँ की गोदमें जाकर बैठ जायें। यही हम आपका शरण है और यही हम आपकी शांतिका उपाय है।

प्रत्येक पदार्थ अपने शुद्ध अस्तित्वमें रहना है। शुद्ध अस्तित्वका अर्थ है कि केवल अपनी सत्तासे सत् है। कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थकी सत्ताको लेकर सत् नहीं हुआ। यह आत्मा भी शुद्ध अस्तित्वमें है अर्थात् केवल अपने अस्तित्वमें है। कमका या शरीरका अस्तित्व लेकर सत् नहीं है और जब इस कम और शरीरसे मिले हुई आत्मामें भी आत्मको आत्माके अस्तित्वसे देखा जाय तो यह आत्मा कर्म और शरीरसे बंधा है तो भी शरीरसे रहित और कर्मसे रहित यह आत्मा स्पष्ट प्रतीत होता है या शुद्ध आत्माका विरोधी है कम और शरीर सो इन कम और शरीरमें यद्यपि यह आत्मा बंध है तो भी निश्चयतया यह आत्मा शरीरसहित नहीं हुआ है। इस तत्त्वका वर्णन करते हैं तथा इस दोहेमें आचार्यदेव उपदिष्ट करते हैं—

कम्मणि वद्धुं विजोइ । देहि वसतुवि जोजि ।

हाइ ण सयलुं कयावि कुडु मुणु परमप्पउ सो जि ॥३६॥

हे योगी ! यह आत्मा यद्यपि कर्मसे बंध है, बँधेमें रहता है, फिर भी कभी भी यह देहरूप बंधी होता है। जो बँधेमें रहकर भी देहरूप नहीं होता है ऐसा केवल चैतन्यस्वभावमय आत्मा है उसको ही परमात्मा जान। परमात्मा कोई अलगसे स्वतन्त्र सारे विश्वका अधिकारी नहीं है कि कोई हम आपको जैसा चाहे जब चाहे सुखी बना दे, दुःखी बना दे। इस स्वरूपतन्त्र स्वतन्त्र जगत्में ऐसा न हुआ, न होगा। परमात्मतत्त्वका अपने घटमें स्वरूप देखो तो सब ज्ञात होगा। जैसे इस प्रजातन्त्र राज्यमें कोई एक अपने ही कुटुम्बमें राजा बनता ही चला जाय ऐसा क्यों है ? इसी प्रकार इस स्वतन्त्र जगत्में प्रत्येक पदार्थ स्वतन्त्र सत् हैं और स्वतन्त्र सत् पदार्थोंका समूह ही लोक है। तो ऐसा क्यों हो जाय कि किसी एकको अधिकार हो कि जैसे चाहे जीवको सुख और दुःख दे, अनक अत्माओंको बंधन में रू कर सुख और दुःख भोगना पड़े ऐसा क्यों हो ?

परमात्मा क्या है ? इसका दर्शन अवश्य करणीय है। देखो भैया, आप लोग भी सब धर्मरुचिक हैं, विवेकी हैं, श्रद्धालु हैं प्रेमी हैं प्रभुकी भक्तिके लिए सदा उद्यमशील रहने हैं। इनने बड़े महीनोंके बाद यह मंदिर बना। धर्मके लिए व्यय करना यह धर्मरुचिका छोटक है। प्रभुके भक्त कितने ही अब भी हैं, लाखों रुपये व्यय करके विशाल मंदिर बनवाते हैं। एक ही पुरुष लग्गो करोड़ों रुपये खर्च कर स्कूल, कालेज अनक प्रकारकी मंथार्यें बना नेता है। यह सब काय धर्मरुचिका ही तो छोटक है। अब भैया सब ऐसी दृष्टि करें कि हमें तो प्रभुके दर्शन हो साक्षात् करना है। ऐसा प्रत्येक धर्मप्रेमी चाहता ही है। भक्तकी आशा रहनी है कि इस प्रभुका मुझ दर्शन मिले किन्तु प्रभुके दर्शन पानेका उपाय लक्ष्यमें नहीं है। हम इन्द्रियोंको खोलकर और बड़ी उन्मुक्ततासे इन इन्द्रियोंकी ओर से निरखकर चाहते हैं कि प्रभुके दर्शन हो मो यो हमको प्रभुके दर्शन नहीं हो सकते। प्रभुके दर्शन करनेकी विधि निराली है। अपने आपकी भूमिकाको स्वच्छ बनानेमें ही प्रभुके दर्शन होते हैं। गंदे हृदयसे विषयकपायसे मलिन आत्मासे, परिवारके ममता वाले उपयोगसे प्रभुके दर्शन नहीं हो सकते हैं।

यद्यपि गृहस्थ अवस्थामें अनेक प्रकारका संयोग है। नाना समागम जुटा हुआ है। चित्तकी चंचलताके साधन हैं, अनेक उलझनोंसे सम्बन्ध इतना है कि उलझनोंके कार्य सामने आते हैं, किन्तु भैया ! ज्ञानमें भी तो ऐसा

बल है, कितने ही झझटोमें फसा हुआ मनुष्य हो, ज्ञानबलके द्वारा उन सब झझटोको एक साथ भूलकर, छोड़कर अपने आपमें एक क्षणको तो निर्दोष चतन्यस्वभावी निजप्रभुके दर्शन कर सकता है। उत्तम गृहस्थ वही है, उसका जीवन सफल है, धन्य हैं ज्ञानो गृहस्थ कि प्राप्त सब समागमको भी एक साथ भूलकर इस देहमें बसने वाले, देहसे निराले शुद्ध ज्ञानभावात्मक स्वरूपके दर्शन कर लिया करते हैं। परमात्मा अपने आपमें ही दर्शन होता है। उसके दर्शनके पाने योग्य अपने उपयोग बनाने पड़ता है। हे योगी ! देखो, इस देहमें बसता हुआ देहसे निराला एक ज्ञान-स्वरूपको देखो। इन कर्मोंमें बसते हुए कर्मसे निराले इस ज्ञानस्वरूप प्रभुको देखो। इन राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभादि अनेक प्रकारके विकारोंमें उलझे हुए होने पर भी इन विकारोंसे रहित स्वभाव वाले शुद्ध ज्ञानस्वरूप में देखो यह ज्ञानानन्दमात्र एक अमूर्तितत्त्व अनुभूत होगा। उस ही को तू परमात्मा जान। एक इस परमात्माको जाने बिना इस जीवमें अन्तकाल ससारमें जन्म मरणके, दुःख उठाए। यह हजार लाखोंकी विभूति अपना क्या हित करेगी ? इस जन्मके बाद फिर भी नो और जन्म लेने होंगे। अगर कोई जन्म वेतुका मिल गया, कीड़े मकोड़े वृक्ष आदिमें मिल गया तो फिर इसकी क्या पोषिजन रही ? क्या बड़प्पन रहा ? इन प्राप्त विभूतियोंको अपनेमें मिला मत दे। इमको जड़ ही जड़ निरख। डमर रहकर इससे निगले, अपन ज्ञान उद्योतमात्रको देख और तो क्या राग द्वेषमें रह कर भा राग द्वेषसे निराले केवलज्ञानस्वरूपको देख। यही परमात्मा है इस ही परमात्माके दर्शनस यदि राग अवशिष्ट है तो तीव्र पुण्य होता है कि इसके फलमें महाराज राजधिराज इन्द्र चक्री आदि हुआ करता है। अपने शुद्ध परिणामका भरोसा रख और इस हड्डी, चाम वाले हाथ, मुंह, नाक, कानका भरोसा न रख। डमका बड़प्पन नहीं है। तेरे धन सम्पदाके कमाने वाले हाथ पैर नहीं हैं। लोकोमें अपना महत्त्व जाने वाला नहीं है। अपने परिणामोंको निमल रख। इम प्रभुके प्रसादमें, प्रसाद कहते हैं निमल परिणामोंको, इम प्रभुके निमल परिणामोंमें ही इस लोकके सुख, परिवारके सुख, निर्वाणक सुख प्राप्त होते हैं। हे आत्मन् ! तुझ सुख ही इष्ट है। उस सुखका उपाय निमल परिणाम है। इस जगत्में यह बात देखी जा रहा है कि कोई नता है, राष्ट्रपति है, मिनिस्टर है, करोड़पति है और कोई तुच्छ है, निधन है, यह जो देखा जा रहा है, सब धम और अधमका प्रसाद है। इस मास चमड़े वाले नाक आंखका काम यह वैभव नहीं है। पूर्व समयमें जिस जीवने धर्म किया, दयाकी, क्षमाकी, तपस्याकी, समस्त जावोंको सुखी होनेकी भावनाकी उनको इस ही प्रकारका पुण्यबन्ध हुआ कि जिसके उदयमें जो ऊंची-ऊंची स्थितिया उपस्थित हैं। क्या चाहिए तुझे सुख ? कोई तो सुख यो चाहता है कि धन खूब आने लगे कि लोग मुझे बड़ा बड़ा कहे, चलो यह भी सुन्न धर्मके प्रसादसे मिलेगा। अर्थात् धर्मसाधन करते हुए जो राग रहता है उस राग के प्रसादसे मिलेगा। जैसे बड़े मिनिस्टरके चौकीदारका भी महत्त्व है। केवल चौकीदारके चौकीदारीक कारण नहीं है कि तू एक मिनिस्टरके प्रसंगमें चौकीदारी करते हुआ है, वह इसमें उसका महत्त्व है। उस रागका भी बड़ा महत्त्व है। देखो तीर्थंकर चक्रवती राजा महाराजा इन्द्रों जो इतना भी भव मिलता है वह रागके प्रसादसे मिलता है, धर्मके प्रसादका है। धमका जो अंश है उसका फल तो मोक्ष माग है और जो यह लौकिक वैभव प्राप्त हुआ है, ये सब रागके फल हैं परन्तु किन रागोंके फल हैं जो राग धमपालनक कार्योंमें जीवक साथ लगा हुआ है उन रागोंमें इतना बल हो जाता है कि चक्री और तीर्थंकरक उत्पन्न करने वाले कम बध जाने हैं। क्या चाहते हो सुख ? यह सब सुख, धर्मके सम्बन्धसे मिलेगा। ये परिवारी लोग परे बहुत सुन्दर हैं, यह सब सुख जो कुछ है, परिवार लोगों से मिलेगा—यह सोचना गलत है। वह भी धमके प्रसंगमें मिलेगा। कभी कभी इस लौकिक सुखमें विलक्षण मज्ज शुद्ध आनन्दमें रहना चाहते हो तो यह सुख भी धमके प्रसादमें मिलेगा। निर्वाणका सुख चाह नो यह भी धमके प्रसादमें मिलेगा। सुख नामकी चीज चाहे वह लौकिक सुख हो चाहे निर्वाणका सुख हो, धमके सम्बन्धन मिलता है। अन्तर इतना है कि लौकिक सुख तो धम करते हुए क साथ जो शुभ राग रहता है उसका कारण हुए कमक उदयमें

मिलता है और निर्वाणका सुख केवल धर्मके कारण मिलता है उसका साथ रागद्वेष तनिक भी नहीं होने चाहिये। धर्मके सम्बन्धके बिना सुख नहीं मिलता और न किसीको कभी भी मिला। हे योगी! अपनी देहमे बसता हुआ भी जो देहमय नहीं होता है उसको तू परमात्मा जान।

एक पाच सेर शुद्ध निर्मल पानीमे कोई पीले रंगकी पुडिंग डालदी जाय। वह पानी सारा पीला हो गया, पीला हो गया? पीला दिखता है। किनको, जो भेद विज्ञानके उपयोगी नहीं है। जैसी दशा बाह्यमे है वैसा ही अन्दरमे समझते हैं। उन अभिलाषी जीवोंको वह पानी पीला दिखता है। इस समय इस पान'को यदि पीयेगे तो वह पीला रंग भी पेटमे चला जायगा पानीकी स्वच्छता पीले रंगकी स्थितिसे अभी अलग नहीं है फिर भी पानी पीला नहीं हुआ, पानी वैसाका वैसा ही स्वच्छ निर्मल अब भी है। तुम पानीके शुद्ध अस्तित्वको देखो। पानीकी ही सत्ताके कारण पानी पीला जो कुछ हुआ है वह देखा। यह जिनका पीलापन है पीले रंगका पीलापन है, जनका पीलापन नहीं है। तभी तो ३-४ घंटे वह भगोनियामे निश्चल रखा रहा तो रंग नीचे बैठ जाता है और पानी बहुत कम पीला रह जाता है। ऐसा ही कुछ और देर उस पानीको यथावत् ही रखा जाय जैसा कि था, तो वह निश्चल रह सकता है। देखो! मनुष्य जन्म पाया है, श्रेष्ठ मनुष्य जीवन पाया है यदि इसको वैभवका हिमाचल ही लगानम लगा दिया तो इस उपयोगको फसानेसे लाभ नहीं रहेगा। धर्मके लिए बहुत अधिक काम पड़ा है। धर्मका काम कहीं बाहरमे नहीं, मदिरमे नहीं, प्रजा समूहमे नहीं, टाटबागमे नहीं आपकी अपनी ही आत्माके प्रदेशोंमें करना है। अपने ही अन्दर बहुत अधिक काम पड़ा हुआ है। धर्म करनेके लिए दृष्टि लगाकर अपनेमे देखो कि कितना काम पड़ा हुआ है। पहिले तो एक यही बड़ा काम पड़ा हुआ है कि ऐसी वासना बसी हुई है कि उनमे एक, दो, चारको अन्दरमे अपना माना जा रहा है। यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुत्र है, यह जो एक भूल है वासना है उस वासनाको समाप्त करना है। कितना बड़ा काम पड़ा है अन्दरमे। अन्दाज लगाओ। शका हो जाती है कि मेरी यह वासना भी समाप्त हो सकती है घरमे रहते हुए क्या? हा, क्यों नहीं? हो सकती है। अगर स्त्री पुत्रका कोई झगडा हो जाय या मेरे साथ छल कपट पूर्ण व्यवहार किसी स्त्री पुरुषने किया, ऐसी बात समझमे आ जाय, उनके अन्याय, दुर्व्यवहार आदि यदि ज्ञानमे आ जायें तो पहिले ही उस वासनाको मिटा डालता है। अब ऐसी बात उसके ध्यानमे नहीं है कि यह मेरा ही है। जाते, सोते, जागते पूजा करते, धर्म करते जो यह बात बनी रहती थी अब वह बात नहीं रही। उसका स्थानमे कुछ द्वेषरूप उपयोग ही आ जाय, ऐसे छली लोग हैं, ये घरके मेरे साथ भी ऐसा कामपूर्ण पदग्रहण रच रहे हैं। यह जानकर चाहे द्वेषरूप उपयोग हो जाय किन्तु वह रागवामना तो नहीं रहती, फिर ज्ञानो सतको जिनको प्रत्येक पदार्थोंके शुद्ध अस्तित्वका बोध हुआ तो जिनके उपयोगमे यह स्पष्ट हो गया है कि सर्व पदार्थ अत्यंत जुड़ जुड़ भरे हैं। ये अपने परिणमनसे परिणमते हैं। इन जीवोंके साथ इसके पुण्य और पाप रूप लगे हैं। यह जो कुछ भोगता है अपने क्रमके अनुसार भोगता है। यह जो कुछ करता है यह खुद अपनेमे अपने ही द्वारा अपने ही लिए अपने परिणमको करता है। इनमे अपनेका रच भी सम्बन्ध नहीं है। यह बात वस्तुके यथावत् स्वरूपकी है। इसको कोई मना नहीं कर सकता। ऐसी वस्तुका जैसा स्वरूप है वैसा ही जन्म आ गया तो परजीवमे परिणारकी, जो आत्मोपताकी वासना लगी यह नष्ट नहीं हो जायेगी क्या? पदार्थका जैसा स्वरूप है उसको उल्टा प्रदानमे दिक्कत होनी चाहिए कठिनाई होनी चाहिए। यह चौकी है। हम आपको कहे भय्या। थोड़ी देरके लिए इसको घड़ी मान लो तो आपको माननेमें परेशानी होगी। कृपाकर आप इस चौकीको ही ४५ मिनटके लिए घड़ी मान लें जब तक प्रवचन चल रहा है और आपकी दृष्टि इस ओर है कि जल्दी प्रवचन पूरा हो जय कितने बजे हैं? अच्छा आप इस चौकीको घड़ी मान लें, तो जो चीज नहीं उसको उस अभ्य वस्तु रूप माननेमे, उल्टा माननेमे बड़ी दिक्कत हो जाती है। इस खिलौनेके रिकशेको तुम सच्चा रिकशा मान लो। जाना है रूही, कोई सवारी नहीं मिल रही है फिर

इपीठे बैठनेका काम कर लोगे क्या ? इसको माननेमें बड़ी दिक्कत जान पड़ रही है कि जो चीज जैसी नहीं है वैसी माननी नहीं चाहिए, जो चीज जैसा है वैसी ही मान लो । सब जीव स्वतंत्र सत् हैं । अपने अपने स्वरूपको लिए हैं । वे जो कुछ करते हैं अपने कर्पायमें, अपने कर्पायकी पूर्तिके लिए अपने ही परिणामन करते हैं । उनका किसी भी काय में सम्बन्ध नहीं है । वे आपमें प्रेम नहीं कर सकते । वे अपने कर्पायमें अपने कर्पायकी पूर्तिके लिए अपनेमें अपने काम करते हैं । बात यह सही है ना, पर ऐसा माननेमें बड़ी कठिनाई हो रही है । बस जो कुछ जैसा तैसा जान लो तब सुगम हो जाय तब समझना कि अब हमन धर्म किया । अन्दरमें तो अधम बस रहा है । पशुधोका सत्यस्वरूप अपने में नहीं पाया जा रहा है, नही ज्ञात नहीं हो रहा है । जान रहा है उल्टा ही उल्टा और जाप, सामायिक, पूजा स्वाध्याय, भजन सब कुछ प्रभु करिये जा रहा है तो वह स्थिति तो है कि जैसे 'ऊपर अमल मल भरा भीतर कौन विधि घट शुचि कहे ।' यह कम हमारे हाथ, पैर, मुहकी चेष्टा नहीं देख सकते कि भाई ? यह आरतीमें हाथ फेंला रहा है । इस आत्मासे अपने मत बंधो । कममें ज्ञान नहीं है कि वह छोड़ा खा जाय । जानने वाला ही छोड़ा खा सकता है । कमबन्धका निमित्त कारण तो विषयकर्पायका भाव है । जिसमें विषयकर्पायका परिणाम हुये कि तुरन्त कम बन्ध हो जाता है । इस ५०-६०-७०-८० वर्षको पाइ हुई आयुमें जो किया हमें करना क्या है ? मुख्य काम मरा क्या है ? इसका क्या समाधान किया ? मुख्य काम मेरा यही है कि मैं अपनेमें अपने वसे हुए अपने अस्तित्व-मात्र स्वभावको पहिचानू और यह मान लू कि मृज्ज तो मैं हूँ, अन्यरूपमें नहीं हूँ, न अन्य वस्तुसे मेरा सम्बन्ध है । ऐसा अन्तरदृष्टि द्वारा सत्यस्वभाव ज्ञात हो जाय, वस, कर्मको यही एक काम है । बाहरकी चिंताएं अधिक न करो । अर्थात् वैभवको केवल उदयके ऊपर छोड़ दो । बाहिरी पदार्थमें अपना अधिकार नहीं है । परवस्तुके प्रसंगका हमन विचार किया है, हिन कुछ और होता है, इस बारेसे तो ऐसे दूढ़ हो जाओ कि मैं अपनी इच्छाके अनुसार यहां कुछ भी नहीं करता, कुछ नहीं देखता, कुछ व्यवस्था बनानेकी नहीं सोचूंगा किन्तु इस गृहस्थ अवस्थामें जो बाहिरी समागम है उसके अनुकूल व्यवस्था बनाऊंगा । नरी व्यवस्था जिस चाहे पद्धतिसे बन सकती है । करोड़के वैभवके योग्य भी व्यवस्था बन सकती है । लाखों, हजारों, सैकड़ों रूपयक योग्य भी व्यवस्था बन सकती है । यह सब भ्रम है । मैं जान चुका हूँ कि मैं तो केवल अपना शुद्ध अस्तित्वमात्र हूँ । मेरा काम केवल जानन और आनन्द दो ही अपने काम है । ये मेरे काम भावात्मक है ? मैं भावात्मक हूँ । मैं सबवस्तु व्यवस्थाको जान सकता हूँ पर मुझे नो प्रधानतया अपनी ही व्यवस्था बनानेकी पड़ी अपने आपमें वसे हुए इस परमात्मन-वको देखो जो स्वतंत्र है अर्हन्के रूपमें पूजा जाता है, सिद्धत्वके रूपको पूजा जाता है । हे योगी ! इस दहमें बस हुए इस शुद्धज्ञान प्रभुमें देख । इस प्रकार योग दु देव इस आत्मतत्त्वके स्वरूपको प्रभावशाली भट्टको समझा रहे हैं ।

परमात्मतत्त्वका विकास परमात्मतत्त्वकी भावनामें होता है । शुद्धनिर्दोष ज्ञानमात्रकी स्थिति चाहत है तो शुद्ध निर्दोष ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वकी भावना करनी होती है । शरीररहित होना चाहते हैं तो अपने शरीररहित निज-स्वल्पास्मिन्त्वमात्र आत्माको देखो और शरीररहित माननका संस्कार रहा तो शरीररहित होनेकी स्थिति कभी नहीं आ सकती । लक्ष्यको शुद्ध कर लो यही सबसे बड़ा पुष्प है और सबकार्यमें मिलकर नो लक्ष्यको सिद्धि नहीं है । मेरा लक्ष्य इनना महान् है कि मुझे इन झंझटोंसे काम नहीं है । १०-५ जीवका परिवार मिल गया तो उससे कोई मेरा कल्याण होनेका नहीं है । मेरा कल्याण तो मेरा स्वयं स्वरूप ही है । मैं कल्याण मूर्ति हूँ । अपने ज्ञानकी अपने आपमें बहुत अन्दर लजाकर देखो । इन विकारोंसे भी पाग होकर अपने अपने अस्तित्वके वारण जो अपना स्वरूप है उनके निकट जाकर देखो, कल्याणकी मूर्ति तो यह आत्मा स्वयं है । इसकी भावना करो तो कल्याणका विकस होना । हम अर्हन्को बहुत बहुत जैसा सोचा करते हैं वैसे हम नहीं हैं । अपनेमें निज सृजितस्वरूपमें जान ले तो सब विह्वलता समाप्त हो जायगी । एक ऊधम करत वाला बालकको यदि कोई बड़ा यह कह दे कि अरे राजा भैया !

तू तो बड़े कुनका है, तुझे उधम नहीं करना चाहिये। अगर तू यह जानकर कि अरे मैं राजा भैया हूँ तो वह अपन मे जिस प्रकार राजा भैया, सत् व्यवहार होता है वह व्यवहार करेगा। आपको किसी प्राण भ्रम हो जाय कि यह तो मेरा बुद्धि चाहता है तो बार बार हम आत्मनाम रहनपर और ऐसा व्यवहार कर डालेंगे जिसमें तन तनी हो जायगी। यदि आप अपनेमें अनुभव लगाए कि मैं कितन बच्चावा पिता हूँ तो इस भावनामें आपको उन बच्चोंके प्रति ऐसा बर्ताव करना होगा जिसमें पितृत्व गत्ता कटसान लगे। आप एक जीव है, केवलज्ञान स्वरूप है, ज्ञानभावक अतिरिक्त और कुछ स्वरूप नहीं है, भले ही यह मनुष्य हम देखें वधा हुआ है तिमपर भी यह तो ज्ञानमात्र है। यह जीव जब ज्ञानमात्र निजस्वरूपकी भावना नहीं करता है और अपनेको मैं मनुष्य हूँ मैं मनुष्य हूँ ऐसा मानता रहता है तो वह मनुष्य जैसा व्यवहार करता है। यदि यह अपनेको ज्ञानमात्र ही माने मे ज्ञानमात्र हूँ, जानन ही मेरा काम है और जाननेमें जो कुछ गुजरता है उसको ही भोगना मेरा काम है, मैं ज्ञानके अतिरिक्त और कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो ज्ञानस्वभाव हूँ, जाननभाव हूँ—यदि ऐसी भावना बन जाय तो जाना दृष्टा रहनेका व्यवहार बनेगा। यह जीव अपनेको जैसा मानता है तैसी भावना करता है। उसमें ही इसका व्यवहार हो जाता है। यदि समारसे मुक्त होना है, यह कुटुम्ब वैभवका सा अमार जन्म गया है सो हम छुटकर, शरीरसे मुक्त होकर अपने आपके शुद्ध आनन्दमें मग्न रहना है तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि मैं ज्ञानमात्र हूँ। जाननमें ही मेरा सम्बन्ध है जाननभावके अतिरिक्त मुझमें कुछ नहीं है। यह मैं ज्ञानस्वरूप सब पदार्थोंमें निराला हूँ, बवल अपना स्वरूपमात्र हूँ। मन्त्रसे निराने अपन आपका अनुभव करो तो वह परमात्मनकी स्थिति हो लेगी। बगो अन्य अ प र अपनको मान मानकर हम अपना समय व्यर्थ गुजार रहे हैं ?

इतना तो भ्रम किया इस आयु तक सभी जानते हैं अपना अपना परिश्रम किया, आज सनोप है क्या ? शांति है क्या ? न शांति है, न सनोप है। किसी भी क्षण आदमीका सनोप, शांति नहीं है। यह विडम्बना क्यों हो गई ? इसका कारण है कि पदार्थ है अपने अपने स्वरूप चतुष्टयरूप और हम मानते हैं उसको अपनी इच्छानुसार अदृश्य स्वरूपमें बसा। इतनी ही भूल इतने बड़े विपत्तिका कारण बन गयी। बड़का पेड़ कितना बड़ा होता है कहीं कहीं तो आधे फरलाग तक फैल जाता है किन्तु उसका बीज कितना ? मरसोस भी छोटा। उस बीजका परिणाम इतना बड़ा वृक्ष है सो यह चाहे मरसोसे भी छोटा है किन्तु है तो कुछ। लेकिन इस भ्रममें तो कुछ है भी नहीं, और झगडा साचा-बन भया। पशु बनेगा, पक्षी हो जाना, कीड़े मकोड़े हो जाना, पेड़ बन जाना और नाना कपाय और विपयका भाव उत्पन्न हो जाना। झगडा देख लो सच्चा खडा हो गया।

यह भ्रम कोई मर्त्य चीज नहीं है किन्तु इस जरा सी आतिमें इतना सारा मसार विष वृक्ष खडा हो गया। यह जीव, मनुष्य, पशु पक्षी आदिके आकारोमें बध गया है। यह तो ज्ञानस्वरूप है। ज्ञानका कोई आकार नहीं है। वह तो ज्ञेय ग्रहण स्वरूप है। यह इन आकारोमें बध गया इसका कारण क्या है ? इसका कारण कमका उदय है। ऐसा कम क्यों हो गया ? क्यों बध गया ? कर्मका जाल भी बहुत विस्तृत है। करणानुयोगके जानने वाले समझते हैं कि एक जीवके साथ अनन्त स्पर्धक लगे हुए हैं। एक स्पर्धकमें अनन्त वगणाए होती हैं। एक वगणामें अनन्त वग होते हैं इतने कम परमाणुओंका जाल एक एक जीवके साथ लगा हुआ है। फिर उनमें अनुभव शक्तिका तो कहना ही क्या है ? एक एक वगमें अनन्त अनन्त अनुभाव शक्ति होती है। ऐसा कर्मोंका यह विचित्र जाल इस जीवके कपायका परिणाम क्यों होता है ? यो होता है कि इसका परद्रव्यमें यह मैं हूँ यह मेरा है, इस प्रकारका भ्रम हो गया। देखो—इतना बड़ा पहाड़ देखकर इसका पूरा खुदवाया तो यो था कि इसके नीचे धन मिलेगा। इतना बड़ा पहाड़ सरकारने खुदवाया पर उस पहाड़को खोदनेपर मिला क्या ? निकला एक चूहा तो जैसे यह सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर देती है पर तत्त्व कुछ नहीं निकलता, इस प्रकार इस चिकने चोपड़े मकान सोना चांदी वैभव आदिक

मायामय चीजोंका तो कुछ पार पाना चाहिए, विवरण लेना चाहिए। यह क्यों हुआ है ? कैसे हुआ है ? क्या कारण था ? खोजते खोजते अंतमें निकला क्या ? एक तुच्छ बात गलती केवल इतना ही परिणाम कि किसी परद्रव्यके प्रति यह उपयोग बन बैठा यह मैं हूँ, यह मेरा है। इतने भ्रमके ऊपर यह इतना बड़ा जगजाल खड़ा हुआ है। हम घबड़ाते हैं इस दुखको देखकर, सकटमें हम अधीर हो जाते हैं। सकट तो सचमुचका हो गया पर उतका बीज-कारण केवल भ्रम निकला। देखो ना शरीरमें फस गया। यह सच तो हो गया है। झगड़ा तो सच हो गया मगर इस झगड़ेका आधार भ्रम एक हसीके आधार पर इतना बड़ा झगड़ा बन गया। कई कोटोंमें जाना पड़ रहा है, दोनों पक्षका धन बरबाद हो गया। इतने बड़े झगड़ेकी मुख्य नींवका कारण एक मामूली हसी है। तुमको बड़ा सकट लगा है। इस सकटका कारण केवल एक दृष्टिका भ्रम है। लो, दृष्टिका भ्रम नहीं रहा तो जहाँ बड़े हैं वहाँ पर भी मोक्षमार्गी है। जो निराकुल है उसके कोई सकट नहीं है। कितना बड़ा यह ससारका रूप, कितनी बड़ी विपत्ति ? यह जन्म मरणका चक्र है किन्तु यह भ्रमपर खड़ा है।

और साधारण सकटोंकी तो चर्चा ही क्या करे। घरके गृहस्थीकी बातचीतके कितने ही सकट तो ऐसे हैं कि खाली दिमाग शैतानका घर उसके आधार पर हैं जिनमें कोई सार नहीं है। ख्याली इतने बड़े सकट उनको दूर करनेमें अपने कषायका प्रयोग करना पड़ता है। पर हे दयावान् आत्मन् ! तू सकटोंकी चिन्ता तो करता है, किन्तु जन्म मरणके चक्रके लगा जा रहा है, इसको कुछ चिन्ता नहीं है। इस मनुष्य जीवनके और अपने कल्पनामें माने हुए सकटोंको दूर करनेमें परिश्रम कर रहा है। अरे सारा जहाँ मेरेमें उल्टा चलता है तो चल ले। वह जहाँका परिणामन पश्यन्तुमें समाप्त हो जाता है। इससे बाहर मेरेमें कुछ नहीं आता। परिवार तो क्या सारा, परिचित वग भी मेरे प्रतिकूल हो जाय तो भी उनसे मुझमें कोई आपत्ति नहीं आती है। मैं ही अपने कल्पना जाल रचता हूँ तो मैं स्वयं दुखी होऊँगा। किसीकी कुछ चेष्टासे मेरेको क्लेश नहीं होता है। मैं अपनी स्वयंकी कलामें पूर्ण मुरझित हूँ। यह आत्मा स्वयं अपराधी है और उन अपराधोंके कारण ऐसा अयोग्य, अशक्त हो गया है कि बाह्य पदार्थोंके परिणामनका अर्थ अपने आपमें हटाता रहता है। तुम्हें क्या बनना है ? इसका तो निणय करले। हम ५—७ लड़के लड़कियोंके वाप बन गए हैं, अच्छा बन लो। वाप बननेका कितना लाम लूट लोगे ? तुम्हें इस नगरमें एक ख्याति प्राप्त बनना है तो ख्याति प्राप्त बन लो, इन मोही कषायवानों मर्मिष्ठन वालोंमें तुम्हें ख्याति प्राप्त बनना है अच्छा बन लो। लेकिन तुम्हें क्या कोई सहारा देगा और भी तुम सोच लो, क्या बनना है तुम्हें। भैया किसी भी बह्य रूप बननेकी मत सोचो। किन्तु सहज जो है वही रहना है ऐसा संकल्प करो। मनुष्य होना सहज होनेकी बात नहीं है। इसलिए ज्ञानी आत्मा मनुष्य भी होना नहीं चाहता। नेना पिता, गुरु, शिष्य आदि बनना भी आत्माकी सहज बात नहीं है, इसलिए यह सब भी नहीं बनना चाहता। जैसे कोई ज्ञानी सत् जब अपने वरामयमें पड़ता है तो उसमें पूछो कि तुम क्या बनना चाहते हो ? क्या उत्तर मिलेगा ? एक साधु बनना चाहता हूँ, यह उत्तर नहीं। यह बननेकी बात है साधु बननेमें लाभ नहीं है। तो क्या बनन चाहिए ? अरे ! वह कुछ बनना ही नहीं चाहता है, न साधु, न गृहस्थ और न गुरु न शिष्य। मैं तो जैसा सहज हूँ वैसा रहना चाहता हूँ। अच्छा तो तुम जैसा सहज हो वैसा रहनेकी योजना करलो, हा वह यत्न करता है, करता है करले, बाहरमें आपने क्या देखा, कुछ नहीं केवल शरीरमात्र नग्न। अच्छा अब हम समझ गए हम कल्याणके लिए नग्न बनें। न न, हम नग्न नहीं बन मुझे तो कुछ बनना कि ही नहीं है किन्तु वैभवको रखनेमें बहुत विकल्प होता है तो वैभवसे छुट्टी पाई है। परिवारमें रहनेसे बहुत विकल्प होता है तो परिवारसे छुट्टी पा ली है। पैसा, वस्त्र रखनेसे बहुत विकल्प होता था तो पैसा और वस्त्रोंमें भी मुक्ति पा ली है। हम नग्न नहीं बनते पर निवृत्ति करने करते ऐसा गृह गया तो क्या ? मैं तो चाहता हूँ कि यह भी रूप नहीं बनें। मैं तो ज्ञानमात्र रहूँ। यह बात मेरे अन्दरसे ज्ञानमें उत्पन्न हुई परिणतिकी बात है। साधु रह जाता है

[illegible]

गिटे जुआरी को उम अड़्डेमें और लुटने के लिए बैठना पड़ता है। इसी तरह यह मय्यन जीव जो न परमार्थमें जुआरी हैं। इनमें से कोई पुरुष किसी प्रकार चैराग्यसे मन गड़ा हो, निरक्त हो गया हो और हम अड़्डेमें हटना चाहता हो तो उसे कठिनाई मालूम होनी है। हटने वाले हट जाते हैं पर कठिनाई बहुत मालूम होनी है। स्त्री, पुरुष, मित्र इतनी भली भली बात कहकर मोह लेते हैं और उम सकटको सहन नहीं कर सकने की योग्यता वालोंको यह तूफान आकर सकट हो जाता है। भूल यह होती है कि ऐस निम्न दुर्गम जीवनको पाकर भी हम अनेक कारणों से उत्थानकी ओर नहीं बढ़ पाते हैं और इस सीमाके अन्दर ही घूमते रहने हैं। निकलने का तो अन्दरमें ही एक सरल तरीका है। बाह्यका सकोच छोड़ो। जिसमें कि सकट नजर आया है। उसकी ओर दृष्टि तो कितने ही समय से हो रही है। इस सकोचके कारण भी अपन मन में आये हुए सन्मार्ग पर यह नहीं चल पाना। उदय सुन्दरके वहनोईकी कथा है। उदय सुन्दर का वहनोई वज्रमानु नामका था। वह स्त्रीके साथ ही स्त्री के मायके चला भाई लेने आया था। एक दिनका वियोग नहीं सह सकता था। इतना मोही वह उस मागके जगलमें एक युवक को शांत आनन्द मग्न जब निरखता है तो उसका मोह दूर हो जाता है कितना विचित्र आनन्द है इस आत्माको। वैसे ही तो यही मैं हूँ। वह अपने मोहको देखकर मुनिराजकी ओर एकटकी लगाकर देखता है। पर ये दो जीव साथमें हैं स्त्री और साला। इनमें क्या कहकर छुट्टी मागे। देखो मैया बड़े प्रोग्राममें बचे हुए आये थे, जाना कही है और हो क्या रहा है? अवसरने माथ दिया कि उसका साला दिल्लगी करता है कि क्या तुम मुनि बनना चाहते हो? वस सकोच मिटने का उपाय बन गया। मैं इनसे कुछ कहता, कण्ट करता अब इन्होंने कह दिया तब बोला कि हम मुनि बनेंगे तो क्या तुम भी बनोगे? साला उसके अन्तरका सही भाव नहीं जान सका और अब भी वह दिल्लगी करता है हा तुम बनोगे तो हम भी बन जायेंगे। वह तो लो मुनि बन गया। जो कि इतना तीव्र मोही था कि अपनी स्त्रीको एक दिन भी नहीं छोड़ सकता वह सदाके लिए मोहयुक्त हो गया। यह देखकर उदय सुन्दरका भी मोह टूट गया। कुछ विचित्र आनन्द आ गया सो वह भी मुनि हो गया। दोनों की दशाओंको देखकर स्त्रीकी भी चैराग्य आ गया। मैया देखो ना, कठिन अवस्था, कठिन सकट उपकारके लिए होते हैं। मोही उन सकटोंसे तनिक भी लाभ नहीं लेता परन्तु जानो उन सकटोंसे लाभ उठा लेते हैं। आज सब चिल्लाते हैं, कहते हैं कि सदाचारी बनो, योग्य नागरिक बनो, सद् व्यवहार वाले बनो किन्तु जो कुछ अच्छापन निर्वाध चलता है। उस सबका मूल है आत्मस्वरूपके सत्य ज्ञानके बिना कोई सदाचार टिक नहीं सकता। आत्मज्ञान बिना सदाचार बनने की धुन कोरी उफान है। यह समझते कि एक लौकिक वृत्तकी अतधुनिसवार है कि ठीक ठीक काम करो। अज्ञानियोंको उन सदाचारोंको पालनेमें भी आत्मसन्तोष नहीं हो सकता है। क्योंकि आत्मज्ञान होनेसे सदाचार तो होता ही है किन्तु आत्मसन्तोष भी होता है जिसे अपने स्वरूपका परिज्ञान हो गया, यह मैं आत्मा केवल ज्ञान-आनन्द भाव मात्र हूँ। अन्य पदार्थोंमें न मेरा कर्तृत्व है, न स्वामित्व है, न भोक्तृत्व है और मुझमें उपाधिका निमित्त पाकर उत्पन्न होने वाले विकार भी स्वयं नहीं आते हैं, ये उपाधिकी झलक हैं। ऐसा सही ज्ञान जिन्हें हो गया वे पुरुष दूसरोपर कैसे अन्याय करेंगे? उन्हें इस अपने आप पर अपनी भूलमें हो रहे अन्यायको करने की क्या गरज पड़ी है। वह दूसरो पर अन्याय क्यों करेगा? दूसरो पर अन्याय न करना ही सदाचार है। सबसे अमूल्य वैभव और पुरुषार्थ आत्मा की सहज ज्योतिकी झलक है। बाज इस आध्यात्मिकत्वके रुचिक कम हैं। समस्त ससारमें अपने मडल पर ही दृष्टि न देकर सब मनुष्यों पर दृष्टि करने देखो। जैसे आज मास न खाने वालोंकी गिनती की जाय तो उनकी हुई गिनतीमें मासत्यागी लोग शायद एक प्रतिशत भी न बैठने पायें। सो मे एक निकलेगा जो मासका त्यागी होगा। यह सुनकर त्यागीको अचरज होता है कि ये सब तो मास न खानेवाले हैं, फिर बतलाते हैं कि एक प्रतिशत मास त्यागी है। दुनियामें दृष्टि लगाओ तो यह सरल निकलेगा कि एक प्रतिशत मास त्यागी हैं। अपनी ओर को ही न देखो। सारा बगाल, सारा उड़ीसा, पंजाब और विदेश चीन वगैरह सब पर दृष्टि लगाकर देखो तो एक प्रतिशत भी मासत्यागी मुश्किलसे निकलेंगे। वहाँ तो

लें। पुण्यके उदयमे कुछ बड़ा हुआ तो क्या हुआ ? गृहस्थके अग्रतोय गेया ही तो हुआ करता है। बड़प्पन तो यह है कि विवेकका कार्य करें, मत्स्यस्वरूपको समझे, परमात्मतत्त्व आत्मतत्त्वकी शरण गहे निर्मोह रहकर सबसे प्रेमका व्यवहार करे। यह तो है विवेककी बात, किन्तु स्छद होकर मोहो बनकर परवस्तुही और झुके तो यह तो प्रकट अविवेक है। दुखी तो मोहीको, अविवेकीको होना ही पड़ेगा। जगलमे एक साधु महाराज शीघ्र कालमे बड़ी विहार करते हुए जा रहे थे। एक राजा वहासे निकला। राजा बोला महाराज तुम बड़े दुखी हो। ऊपर भी धूप और नीचे भी धूप आई हुई है तो हम आपके पैरोंके लिए जूतिया बनवा दे। कमसे कम नीचेकी गर्मी तो मिटेगी। साधु बोन अच्छा बनवा देना। पर, नीचेकी गर्मी नो मिट जायेगी, ऊपरकी गर्मी कैसे निकलेगी ? राजा बोला महाराज हम बढिया छतरी दे देंगे। साधु बोला फिर लू जो गर्मीमे सताएगी ना उसका क्या होगा ? राजा बोला कि बढिया रेशमी कपडे बना देंगे आप किसी बातकी परवाह न करो। अब साधुजी बोले, इतने सजधजके बाद पैदल चलनमे आलस्य आयेगा तो राजा बोला कि आपको एक कार दे देंगे और कारके खचके लिए ४ गांव लगा देंगे। साधु बोला कि राजन् फिर मुझे पडगाहेगा कौन ? मेरे लिए रोटी कौन करेगा और जब रोटी करन वाली ही नही होगी तो फिर क्या भूखें मरेंगे। राजा बोला—नही महाराज हम आपकी श्रादी कर देंगे। फिर आपकी स्त्री खाना बनायेगी और आपको बढिया बढिया भोजन खिलायेगी। साधु बोला कि बच्चे होंगे, खच बढेगा। राजा बोला महाराज हमारे ५०० गांव लगे हैं आपको और चार गांव दे देंगे। साधुजी बोले कि बच्चे फिर बडे होंगे। उनमेमे कोई लडका अथवा लडकी गुजर जायेगी तो फिर रोयेगा कौन ? साधुने सोचा कि शायद राजा यह कह दे कि हम रो लेंगे। पर राजा साधुसे क्या कहता है कि और तो सब कुछ कर देंगे मगर रोना तो तुमको ही पडेगा। जो भी विकल्प करेगा, मोह करेगा रोना तो उसको ही पडेगा। यह ठाट बाट मिला है, सब कोई चाहता तो यह है कि इसमे मस्त रहा करें, बडे सज धजसे बनकर रहे किन्तु ऐसा अधिकार तो किसीका है ही नहीं। हा अपने पर अपना अधिकार है, आत्मज्ञान तत्त्वज्ञानकी चर्चासे अध्यात्मिकतासे अपनी आत्माको पुष्ट बना सके। पुण्यके ठाटोमे मस्त रहने वालेसे कई गुण आनन्द आत्म ज्ञान तत्त्वज्ञानमे होता है। किसीसे पूछो मीठा क्या है ? प्रत्येक कोई कहेगा कि दूध मीठा है, दही मीठा है, गुड मीठा है शक्कर मीठा है। अरे ! मीठा क्या है ? जिसका बहा मन लग गया उसको वही मीठा है। क्या नमक कम मीठा है ? यदि नमक कम मीठा है तो बिना नमकके रसोई बनाकर देखो आनन्द नहीं पावोगे। आनन्द तो क्या, खाना भी न जायगा। जिसका जहा मन लग गया, वहा उसको आनन्द प्राप्त है, जो चीज मेरे पास सदा नहीं रह सकती और जब रहती है तब भी मेरी इच्छाके अनुकूल परिणत नहीं होती हो तो भी नहीं रुच सकती, उसमे मन लगाना व्यर्थ है। यदि कोई यह निणय देता कि हमे जो भोग कभी नहीं मिटेंगे, सदा रहेगे और जो हमे इन्द्रियामे मिली है ये भी कभी नहीं मिटेंगी, सदा रहेगी। सो नि सदेह ऐसा कह सकते हैं कि धर्म ढूढना व्यर्थ है किन्तु ऐसा तो हुआ ही नहीं है। और भी इसके कारण हैं कि सदा क्लेश बने रहते हैं।

भैया ! सत्य बातकी ओर आचार्य देव प्रेरणा करते हैं, यह बहकानेकी बात नहीं है। आचार्यको बहकाने की बातोमे क्या था ? जो किसीको अदृश्यकी ओर ले जाए। बात ऐसी है कि यह दृश्यमात्र पदार्थोमे सार कुछ नहीं इसलिए परमायंसार है, परमाथ शरण है जो निजचैतन्य स्वभाव है उसकी ओर उपयोगके लिए उपदेश किये जा रहे हैं। भूख लगती है और भूखको हम खाना खाकर मिटाते हैं किन्तु अगर ऐसी अवस्था हो जाय कि भूख लगेही नहीं तो इससे सुख है कि नहीं ? कोई ऐसे भी रोगी हैं जिनको कोई भूख नहीं लगती, हम उनकी कथा नहीं कर रहे हैं। वे मोही हैं। भूख बिना उनका गुजारा नहीं है। जानी चाहता है कि मेरी आत्माकी शुद्धि हो जाय। अरहत बनकरके शुद्ध होगा। जब अठारहो दोप नहीं रहते तब तो आनन्दकी पूरी स्थिति हो जायगी। जहा विकल्पजाल नहीं रहा वही आनन्दकी उत्कृष्ट अवस्था है। विकल्पजाल नहीं रहे इसके

लिए उपाय आत्मस्वरूपका परिचय करना है। स्वपरिचय बिना विस्फुल्लित मितनेका उपयोग कैसे होगा ? अपनी शुद्ध आत्माको सत्ताके कारण सहज स्वतः सिद्ध जो भाव है वह निर्विकल्प है, जन्ममरणसे रहित है, शरीरसे रहित है, कर्मोंसे रहित ज्ञायकमात्र है। उस ज्ञायकस्वभावका परिचय इतने उत्थानका आधार है। हम अपनेमें गड़ने जाये और किसी ऐसी गुप्त जगह पहुँच जायें कि जहाँ पहुँचनेके बाद उस जीवको रच भी अणाति नहीं रहती है। परमात्मतत्त्व का परिचय करले और उस परमात्मतत्त्वके ज्ञानमें सुदृढ़ रह ले तो यह बड़े वीर पुरुषोंका काय है। कायरजन तुरन्त वह जाते हैं। रच भी धैर्य नहीं रख सकने वे गृहस्थ परिवार धन्य हैं। जहाँ सबके सब वस्त्र भी पुत्र भी उस आत्मतत्त्वकी चर्चा करते हैं। वह गृहस्थ जीवन सफल है।

भैया ! जो शांति का मध्यमूल है ऐसे अपने परमात्मतत्त्वके परिचयके लिए तन क्या ? मन क्या ? ध्यान क्या है ? वचन क्या ? सब कुछ त्यागकर करना पड़े, सब कुछ त्याग भी करना पड़े, यह सब त्यागकर करके भी एक इस सहज परमात्मस्वरूपका परिचय पा ले तो सब कुछ पा लिया और फिर यह तन, मन, धनके त्यागनेकी भी बात नहीं है। एक दृष्टि पड़नेकी बात, लगने लगनेकी बात है। यदि आत्मज्ञानकी उत्सुकता हो गई तो भैया ! बहुत बड़ी निधि पा ली।

जो परमत्ये णिकलवि कम्मविभिण्णउ जो वि ।

मूढा सयलु भणति फुडु मुणि परमप्पउ सो जि ॥३७॥

जो आत्मा परमात्मा शरीरसे रहित है, कर्मोंसे रहित है यदि ऐसा ही बननेका भाव हो कम नोकर्म रहित अपने आपकी भावना करना चाहिए।

मुनिजन अपनेको शरीररहित कमरहित देखते हैं। ज्ञानी सतः उसे अपना अस्तित्व मात्र देखता है। अपने स्वरूपमात्र जो ज्ञानस्वभाव आत्मा है उसे परमात्मा जानो। मूख पुरुषोंको तो जो आखों देखे वही सच है, जो इन्द्रियके द्वारा ज्ञात हो वही सच है। उनको छोटी बुद्धिमें जितनी वान समझी है वही सच है। जैसे एक हंस उड़कर आया और एक कुर्छेके पाट पर बैठ गया। कुर्छेमें था एक मेढक तो वह मेढक बोलता है कि तुम कौन हो ? हम हंसराज हैं। कहा रहते हो ? मानसरोवरमें रहते हैं। वह मानसरोवर कितना बड़ा है। बहुत बड़ा है आखिर वह मेढक एक टागपसारके बोलता है कि क्या इतना बड़ा है। अरे इसमें बहुत बड़ा है। दूसरी टाग पसारके बोला कि क्या इतना बड़ा है। भाई वह तो बहुत बड़ा है। तीसरी चौथी टाग पसार कर बोला कि इतना बड़ा है। अजी इससे बहुत बड़ा है। तो वह मेढक एक पारमें दूसरी पार पहुँचता है तो क्या इतना बड़ा है ? अजी बहुत बड़ा है, तो फिर मेढक कहता है कि इसमें बड़ी तो दुनिया भी नहीं जितना कि मैंने उछलकर नापा है। इसमें बड़ी तो दुनिया भी नहीं है, तो मूखकी बुद्धिमें जो बात आती है उसके लिए वही सच है। और यहाँ झगड़ा किस बात पर चलता है मूखोंको अपनी बुद्धि पर ही विश्वास है कि विवेकी है तो हम हैं और बुद्धिमान है तो हम हैं। इस जगत् में डेढ़ अकल है। एक पूरी अकल तो हमें मिली और आधी अकल सारी दुनियाको बट गई, ऐसी दृष्टि होती है मूखकी, वह तो आखों देखी सच मानता है। जो आखोंसे देखा गया है यह है भौतिक जाल। नास्तिक जन इस शरीरका ही तो प्रमाण मानते हैं, जीव इसमें अलग कुछ नहीं है। लोग कह भी देते हैं कि—“यावज्जीवेत्सुख जीवेत् ऋण कृत्वा घृत पिवेत् । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत जतं तत्र जीवे, सुखसे जीवे । ऋण हो जाय तो भी घी पीवे, भोजन करे तो अच्छा, रुखे मुखे नहीं रहे, खूब घी खाये । अरे यह शरीर भस्म हो जायेगा, फिर आयेगा नहीं। यह तो उपहासकोका कहना है पर नास्तिकोंमें से पढ़े लिखे तो यह कहते हैं कि तर्कोंप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना, नास्तो मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् । धर्मस्य तत्त्व निहितं गुहाया, महज्जनो येन गतः स पन्था ॥

मैं किसका सहारा ढूँ ? जितनी बुद्धिया है उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं। वकील लोग जानते हैं कि सत्य क्या है झूठ क्या है ? सत्यको झूठ बना देते हैं और झूठको सत्य, तर्ककी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। आगमकी बात देखो

तो मय जुदे जुदे भिन्न भिन्न हैं, ऐसा कोई आचार्य है नहीं एष, जिनके वचन प्रमाण माने जायें और फिर धर्मका तत्त्व तो गुफामें रखा है इस तरह गुप्त है, अर्धमे है ? मो हम तो यही जानते हैं कि जिन रास्तेमें महाजन निकले हैं, जैसे आचारको महाजन लोग करते हैं, हम तो इस ही को मार्ग समझते हैं। यह पढ़े लिखे नास्तिकोंका कथन है। यह सब ऊपरी ऊपरी भ्रमण है।

जैसे कोई एक ऐसा खेल होता है। बच्चे उममें गोली रख देते हैं और उसे हिलाते, रहते हैं जब तक कि वह गोली निश्चित किए गड्ढेमें नहीं आ जाती तब तक वह गोली फिरती रहती है। कब तक हमारे तक विचार, कल्पनाएँ घूमती रहेगी, जब तक एकस्वरूप निजज्ञानमात्र आत्मतत्त्व उपयोग नहीं पहुँचे, घूमती है। कारण यह है कि दड़लो कोई ऐसी वस्तु जिनमें चित लगा दे तो उस वस्तुकी तरफसे धोखा नहीं हो, चाहे हम अपनी कल्पनासे हट जायें किन्तु उस वस्तुमें धोखा नहीं हो, ऐसी जगत्में कोई वस्तु है ? नहीं है। श्री पुत्र हैं उनमें ऐसी विचित्र कपाय भरी है, आपके भावके अनुकूलके सब परिणमन काय भी मुश्किल हैं। ८-१० वषका बालक है, खेलमें लगा हुआ है। तुम उससे कहो कि एक गिलास पानी ला दो, हमें प्यास लगी है। वह सुनगा ही नहीं, आपका प्रिय बालक है पर उसका कपायमें आये तो मुनेगा। आपकी कपायके कारण नहीं सुनेगा। किसी दूसरेसे मन भी मिल जाय तो वह मेल क्षणिक है, नष्ट हो जान वाला है, नष्ट हो जायगा तो उसका सहारा क्या है ? और परमात्मतत्त्वकी तो यह बात है कि जो परद्रव्य शुद्ध परमात्मा है उसका सहारा तो होता ही नहीं क्योंकि आत्मा अपना ज्ञान दशन-स्वरूप है। केवल आधार लगा तो वह अपना ही लगा पर आपमें आधार लेनेकी सामर्थ्य ही नहीं। कदाचित् कहें कि अरहत सिद्ध भगवानका सहारा मिल तो वह तो धोखा न देंगे। वे अपन स्वरूपमें लीन हैं, आप कितने ही जोरसे म्त्वन पढ़ें। तपस्या कर करके थक जाते हैं पर अपना उन्हें जरा भी ध्यान नहीं है। वे अपना ज्ञान सभालें या इस मलीन आत्माका उद्धार करें। उनका क्या सहारा है ? हा सहारा इसमें है कि हम उनका गुणोंका स्मरण करते रहे। हम अपने आपकी स्वभाव दृष्टिमें लीन रहते हैं तो सारा काम बन जाता है। यह तो तीनो कालमें सब परसे व मय परभावसे जुदा है। यदि मेरे कहनेसे भगवान अपना निजासन छोड़ करके मुझे उठाने आ जायें तो समझो कि जैसे खोटे सगसे खोटी बातें यहाँ लोकोंमें जल्दी आ जाती हैं, उसी तरह भगवानमें भी खोटापन जल्दी आ गया। फिर महिमा क्या रही ? भैया वह तो शुद्ध हैं अनन्त केवलज्ञानदर्शन शक्ति व आनन्दके लिए हैं। यदि वे कुछ करने लगे तो उसकी सब इज्जन धूलमें मिल जायेगी कि हजारों आप जैसे करोड़ों पुरुष उनको तो ध्यान करते हैं, फिर तो उनका बहुत काम बढ़ जायेगा। सो निश्चय करो—परमात्मा अपनेमें ही अपना काम करता है। किसीका सहारा ले यहाँ जो अशुद्ध प्राणी है, उनका सहारा लेनेसे लाभ नहीं और जो शुद्ध परमात्मा है वह परद्रव्य है उनका सहारा उन्हें स्वीकार नहीं। फिर किसका सहारा लें कि हम अपनेको सकटोंसे बचा सकें। वह सच्चा सहारा है अपने आपके सहजस्वरूपको अपने आपमें देखना। इस प्रकार कि केवल मैं अपने सत्वके कारण जैसे स्वरूप वाला हूँ। दपण यद्यपि किसी न किसी छायारूप परिणमता रहता है, उसे कहीं भी ले जाओ, टुकमें बन्द कर दोगे तो टुकके पड़लाकी छाया आ जायेगी और कपड़ेमें बांध देंगे तो कपड़ोकी छाया आ जायेगी। आप उस जहाँ भी रख देंगे तो उसके पास जो भी उपाधि होगी उसकी छाया आ जायेगी। पर ज्ञान बलसे उस साफ स्वच्छ दपणके कारण दपणका क्या स्वभाव है ? क्या छाया पड़ना स्वभाव है ? उसका तो स्वच्छ स्वभाव है। इसी तरह यह पुरुष घरमें रहता है तो वहाँ भी विकल्प हो जाता है और समाजमें बैठता है तो वहाँ भी विकल्प, राग, द्वेष कल्पनायें चलती रहती हैं। उदय है, फिर भी अपने आपमें सोचो तो मेरे अपने आपके अस्तित्वके कारण आत्मतत्त्वके नाते मेरा क्या स्वरूप है। क्या विकल्प करना ? रागद्वेष करना, यह मेरा स्वरूप है ? नहीं। मेरा तो केवल प्रतिभासमात्र स्वरूप है। जगतके सब-पदार्थोंसे उत्कृष्ट विलक्षण स्वरूप इस आत्माका तत्व है। कल्पना करो कि दुनियामें ये तो सारी चीजें हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। एक जीव भर नहीं हो तो इस लोककी क्या स्थिति होगी ? कुछ है ही नहीं समझिये।

बड़ी तपस्या है। मोहका त्याग करना, सत्य बातको ममझने रहना, रागके वहकायेमे नहीं आना, यह मय परमाय की बड़ी तपस्या है। इसमे कठिनाई है, बड़ा बलिदान है, त्याग है, यह सब कुछ त्याग विवेकीजन कर सकते हैं। पर इस तपस्याके एयजमे जो उन्हें आनन्द आना है यह स्व स्वाधीन सहज, सत्य आनन्द आता है। अपनी २४ घंटे की जीवनीमे ही देख लो कि जब यह ध्यान हो जाता है कि अब मेरेको करनेको काम नहीं रहा। इस समय शांति रहती है और जब मेरे करनेको काम पडा है यह भाव है तब तो शांति नहीं रहती। जब आत्माकी ओर कुछ झुकाव होता है तब सतोष होता है, जब ब्राह्मणों और झुकाव हाना है तब असतोष होता है। इस सब केवल भूलमे ही दुखी बने हैं। दुखी कर कोई नहीं रहा। कमरे उदय भी मेरा दुख परिणमन नहीं करते वह तो अपन विपाक समयमे हाजिर होता है। यह तो उसका निमित्त पाकर अपने आपके परिणमनमे दुखी हो रहा है। कोई बाहरक लोग मेरेको दुखी नहीं कर रहे हैं। मैं विचित्र कलना कर अपन आपमे दुखी होता हूँ। एक कथा एक टीकामे है। वेदान्त जगदीश टीकामे है कि १० जुलाहे थे। उड़े मित्र थे। सबके सब कपडा बेचने बेचने एक गावमे गए। उस गावके बीचमे नदी पडती थी। जब वे लौटकर घरको आए तो नदीमें से निकल आये तो उनमेसे एकन कहा कि अपने सब मित्रोंको गिन तो लो कि १० के १० ही हैं ना, कोई बहे तो नहीं गया। जब वे गिनने लगे तो नामने वालोको तो सबको गिन ले पर खुद पर दृष्टि नहीं पहुँचे। उनके ध्यानमे तो गिनने वालोको ६ के ६ लगे। दूसरे भी ऐसे ही गिने, अब सबके सब रोने लगे। गए थे दो तीन रुपयेका नफा लेनेको और एक मित्र खो आये। दसोने गिन डाले, सबको ६ ही लगे, तब दमवेने कहा कि वास्तवमे हम ६ ही हैं तो यह बात पक्की हो गई और वे सबके सब पासमे पड़े हुए पत्थर ककड़ियोसे सिर फोडन लगे। कुछ देर बाद वहासे एक घुडसवार निकला देखा कि ये मिर फोड रहे हैं कारण पूछा तो उन्होंने बता दिया। समने एक निगाहमे देख लिया कि ये सबके सब दस हैं। वह कहने लगा कि तुम ६ तो जरूर हो पर अगर १०वें को हम तुम्हे दिखा दें और मिला दें तो क्या दोगे? सब बोले महाराज आपका बड़ा ऐहसान होगा और आपको नामको जन्म भर नहीं भूलेंगे। उसने एक छोटी लाठी ली। वह मारता हुआ कहता जाय कि १-२-३-४-५-६-७-८-९ और तू ही तो १० वा है और उसने फिर दूसरेसे शुरु किया और फिर जोरसे कहा कि तू ही तो १० वा है। इस तरह वे बड़े खुश हुए। अब इस समयकी स्थिति देखो पडिले जो उन्हें श्रम था कि एक मर गया। इस भूलमे जो घबराहट अब है क्या? मगर उस घबराहटके समय मिर फोड दिया था वह वेदना अवश्य है। घबराहट नहीं है। श्रमकी वेदना नहीं है किन्तु सचमुचकी वेदना है। इस प्रकार जब यह जीव मोहमे रहता है अज्ञानमे बसा है, जबकि घबराहटका वणन कोन कर सकता है? सहज चैतन्यस्वरूप भगवान्की भूलकी घबराहटका कोई भी वणन नहीं कर सकता है। केवलज्ञान अनत है, यह सोह भी अनत है। मोहसे होने वाली विह्वलता बहुत कठिन विह्वलता है और कभी मोह मिट जाय तो मोहके मिट जाने पर भी पुराने संस्कारके कारण जो राग है अभी उन रागकी वेदना है। ऐसे भी गीत्र होते हैं कि उन्हें रागकी वेदना नहीं मगर रागकी वेदना सताती है। एक बूढ़ी बुढिया जब अपने बापके घरसे मसुरालको जाती है, बुढियाके भी मसुराल होती है, चाहे उसके भा बाप नहीं है पर नाती तो होते हैं, नातियोकी छातीसे लगाकर रोकरके मसुराल जाती है पर उम गेनेमे मोह है। कमसे कम २२५ बार बुढिया मसुराल जा चुकी होगी और अब २२५वी बार फिर जा रही है। पद्धतिका राग है। उस रागके कारण बुढिया रो करके जा रही है। पद्धतिका कारण इसनी वेदना तो उस बुढियाको भी है। ज्ञान वालेको अज्ञानकी वेदना नहीं है किन्तु जो राग है उसकी वेदना तो सहनी पडती है। रागकी वेदना भी इतनी प्रबल हो जाती है कि जब राजा रामचन्द्र जी वनको गए और वहा कुछ समय बाद सीता हरी गई तब सीता के हरे जानेके समय उनको कितना राग था, लक्ष्मणके गुजरजाने पर कितना राग किया, उस प्रवृत्तिको आप सुनें और भनवान् रामचन्द्रका नाम न लें, तो क्या निणय होगा? एक आदमी था उसका छोटा भाई गुजर गया और उसकी लाशको लेले कर फिफ और फिफ लाशको घर करके कहा कि भैया! खाना तो खा लो। एक ऐसा आदमी

है तो आप उसे क्या कहेंगे ? भगवान् श्री रामचन्द्रजी का पूव चरित सुनाओ तो कहेंगे, उनके अन्तरमे सम्यक्त्व पर चेष्टा रागकी इतना प्रबल थी कि बाहर सम्यक्त्वके कारण ऐसी वृत्ति हुई । तभी तो अवसर आने पर सब-विकार दूर हो गये । सम्यक्त्वकी वतनासे उनका भी उद्धार हो गया । परोपकारकी बात धमकी धुनिमे आ करके हमें बड़ी सुहा जाती है और पाहले मरल लगती है । परोपकार वरन बातमे कोई ऐसा भी पुरुष है जो निश्छल परका उपकार कर सके विरला ही कोई है । हम लोकमे बड़े हैं, लोग हमको बड़ा समझते हैं ऐसी बात जब चित्तमें बँठी है तो उस बह्पनकी सभार भी इस तरह होती है कि हमारेकी वानको करे डोग रचे । यह बात कह रहे हैं एक सत्यकार्यकी । कोई पुरुष ऐसा है जो इस भावसे उपयोग करता है कि यह जीव भी शुद्धतत्त्वकी प्रतिमूर्ति है । इसकी सेवामे कुछ समय लगाए तो मेरेमे विषयकपायको वातका विकल्प नहीं आये । अपने आपके विषयकषायके विकल्पोसे बचानेकी भावनासे जो उपकार किया जाता है वह तो है सही पद्धतिका उपकार और इस लक्ष्यको छोड़कर जो उपकार किया जाता है तो वह तो उस प्रकारका उपकार है जैसे कोई मारवलमे नाम खुदवा दिया । इस प्रकार के उपकारी दुनिशाम मिलते हैं । यह चाहते हैं कि इस मारवलपर लिखे भरे नामको वान कर सब लोग जाया करें । धन्य है वह विवेकी पुरुष जो विषय कपायके विकल्पोसे बचनेके ध्येयसे दूसरे जावोका उपकार करता है । यह सम्पदा आ पडी है मेरे घरमे जरूरतसे कई गुनी है और मेरे विकल्पोका कारण बनी है और उसे छोड़ कर जाना पड़ेगा । व्यय करके धन हेतु उपकार हेतु, इस प्रकारकी भावनासे जो धनका व्यय होता है वह है पद्धतिका त्याग, इस भावसे धन का त्याग करना और इस भावसे उपकार करना यह है सही पद्धतिका उपकार । जो कुछ भी करे अपने बचावके लिए, निमलना रखनेके लिए करें । इसका उपाय बताया जाता है कि हम किसकी शरण जाए कि हमको वहा सत्य आनन्द प्राप्त हो । यह सबसे बड़ी सम्पदा यह है कि हमें वस्तुतत्त्वका सही स्वरूप दृष्टिमे आ जाय । यह बात कुछ कठिन लगती है और कठिन नहीं भी है । थोडा सा कुछ अध्ययन करने पर मनन होने पर यह बात सुगम हो जाती है । बड़े-बड़े ग्रंथकारोंने जो आपके कुदकुद महाराज समतभद्र महाराज अकलकदव इत्यादि अनेक आचार्य हुए उन्होंने ज्ञानपर बल दिया है उनकी टीकाओमे वस्तुस्वरूपका वर्णन आया है । यह समझो कि उन्होंने विशेष आवश्यकता नहीं समझी कि ये सब लिख जायें कि लोग यो रहे या करें या सभ्यता मीखें जिसे इसानियत कहते हैं, नागरिकता कहते हैं । ऐसा वर्णन किसी ग्रंथमे नहीं आया और आ गया तो कभी एक सूत्रमे आ गया सो वह भी तत्त्वका प्रकरण है तो आ गया जैसे सूत्रजीमे लिखा है—

भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसयमादियोग क्षान्ति शोचमिति सद्देवस्य ।

सो देखो उस तत्त्वका प्रकरण था अतः वह एक सूत्रमे बता दिया किन्तु वहा भी यह उपदेश नहीं दिया कि तुम क्षमा करो, दया करो, सयम पालो । इसमे यह कहा है कि क्षमा, दया आदि भाव साता वेदनीयके बंध करने वाले हैं । करना चाहो कर लो । शास्त्रोमे सम्यग्ज्ञानमे भी मुख्यतया वस्तुस्वरूपका ज्ञान बताया है । कोई स्रोत ऐसा मिल जाय चाहे वह १० वर्षमे मिले जिससे कि फिर जलकी धारा नहीं टूटे । ऐसा ज्ञान मिल जाय चाहे १०-१२ वर्षमे मिले पर जिस ज्ञानके बाद हमारी सद्वृत्तिकी परम्परा नहीं टूटे उसमे आचार्य महाराजकी दृष्टि थी और ऐसी ही दृष्टि भक्तको अपने मनमे रखनी चाहिए । भैया अपने आपमे ही कोई तत्त्व ऐसा है कि जिसके दीख जाने पर मोह ठहर नहीं सकता । वह तत्त्व क्या है उसका वर्णन इस परमात्म प्रकाश ग्रंथमे है । जैसे हड्डीका फोटो लेनेवाला एक्सरा कपडेको छोड़कर, चमडेको छोड़कर खून मासको छोड़कर सीधा हड्डीका फोटो ले लेना है उसी प्रकार यह प्रज्ञा, वैभवको छोड़कर परिवारको छोड़कर, शरीरको छोड़कर, कमको छोड़कर, राग, द्वेष भावोंको छोड़कर, अपूर्ण ज्ञानको छोड़कर, विकारको छोड़कर अनादि अनंत शुद्धचैतन्यस्वभावका अपने उपयोगमे ले लेता है ।

यह सब ज्ञानका ही तो प्रताप है । आपकी दुकानकी तिजोरीमे वक्म है उस वक्ममे भी वक्म, वक्ममें

द्विविधा, द्विविधामे, कपड़ा, कपड़ेमे एक ही रंगी अगूठी है। आपको जब उस अगूठी का रंगाल आ जाता है तो आप का ज्ञान न तो दुकानके किवाड़से अडता, न तिजोरीसे अडता, न द्विविधासे न कपड़ेसे अडता, सीधा हीरा जडो अगूठी को जान जाता है। ज्ञानकी गति सवपदार्थोंकी गतिस विलक्षण है। सम्यक्ज्ञानी पुरुष ही ऐसा कर सकता है उसका ज्ञान किसीमे नहीं अटकता, सीधा जो अपना शुद्ध सहजस्वरूप है, पावन है, उद्धार करने वाला सवस्व है उसकी शरणमे पहुँच जाता है। वह परमात्मतत्त्व क्या है ? इसका वर्णन इस ग्रन्थमे है कि जो देहमे रहता हुआ भी शरीर-रहित है, कमसे भिन्न है उसको ही तुम परमात्मा जानो। जो बात कई प्रकारमे सुनी जाती है, परिचयमे आती है, अनुभवमे आती है उसमे लगाव झट्ट हो जाना है। जो कभी सुननेमे नहीं आये, परिचयमे नहीं आये, अनुभवमे नहीं आये उसका लगाव कैसे हो ? कमसे कम इतना तो ज्ञान सामने रख करके इस मुझ पर्यायको गुजर ही जाना है। कभी और यह सारा सगम छूट जाना है, कभी वियोग हो ले कुछ समय लगे वियोग तो होगा ही फिर मेरा जो मैं रहूँगा उसका क्या होगा ? उसका मुझे क्या करना है ? इनना मामान्य बोध सामने रखकर इसकी उत्सुकता बना ले कि हम अपने आपके रहस्यको समझ लें, मर्मको समझ लें जिसके लिए बड़े बड़े तीर्थंकरोंन बड़ी विभूतियोंका न्याग किया और अपने आपके स्वरूपमे मग्नताकी। देखो—प्रभु मूर्धोत्क्रुष्ट हैं तभी तो हम मूर्ति बनाकर पूजने हैं। मूर्ति बनाकर पूजनेका अर्थ यह है कि यह महान् पूज्य है। यहा भी भैया आप लोग हाथ जोड़ते रहते हैं ब्रह्मचारीक, पंडितियोंके जजके पर किसीकी मूर्ति बनाकर भी आपने हाथ पैर जोड़े।

किसीकी मूर्ति बनाकर हाथ जोड़नेका तात्पर्य यह है कि वह महान् पूज्य है। कभी किसीसे कोई बात अटक गई तो उसके हाथ जोड़कर पैर तक भी पकड़ लेते हैं पर उसकी मूर्ति बनाकर एक अगुलीसे भी जसे आजकल परम्पराये सलाम किया बताते हैं इतना भी करते हैं क्या ? और जाने दो पिता की भी आप फोटो बनाते हैं। उस फोटोकी जानकारी भी औरोंको कराते हैं देखकर सुखी होते हैं पर क्या कभी उस फोटोके भी हाथ जोड़े हैं। किसी की मूर्ति बनाकर पूजना बहुत बड़ा महत्व रखता है। हमारी प्रभु मे बहुत बड़ी श्रद्धा है जिसको हम मकुचित नहीं रख पाते और मूर्ति बनाकर हम उसके दर्शनमे रहते हैं। यह सम्यक्दर्शनकी एक विशेषता बताने वाली बात है। मूढ़ लोग नहीं जानते, न जानें। ज्ञानी पुरुष भी दो चार ही जानते हैं जानें। यह कोई प्रजातन्त्र नियम नहीं है कि बहुत से लोग जानें तो बहुत तत्त्वकी बात है और कम लोग जिसे जानें वह असत्यकी बात है। यहा यह बात नहीं चलती। जैसे प्रजातन्त्र राज्यमे ऐसे कई समूह राज्य होते हैं कि जिसमे प्रजाक वोट से काम नहीं होते हैं। लोग यह देखते हैं कि समझदार कौन है ? ज्ञानी कौन है ? योग्य कौन है ? किसे मिनिस्टर बना दे। मिनिस्टर बना देना प्रजाजनोंकी वोटमे नहीं होता होगा, विचारसे होता होगा। यह तत्त्वकी बात है अनन्ते जीव इस तत्त्वकी निन्दा करने वाले हैं और गिने चुने पुरुष इस तत्त्वको पसन्द करने वाले हैं। तो गिने चुनोकी ही बात सही है। एक भिल्लनीको एक जंगलमे गज मोती मिल जाये और उसे वह पत्थर मानकर अपने पैरोका मँल छुटाया करे तो वह मूर्ख है रहे मूर्ख। किन्तु वे गजमोती क्या रानियोंके गलेमे हार बनकर शोभा नहीं दिया करते ? यह तत्त्व अज्ञानी जन चूकि उन्हें पता नहीं है उनकी दृष्टिमे यह पत्थर के समान है, रहे। किन्तु ज्ञानी पुरुषकी दृष्टिमे यह तत्त्व परम शरण ज्ञात हुआ कि जिससे हम प्रभु बन सके तो बनने की तैयारी कर सकते। इसके जानने से वीतराग समाधि बना सकें तो बना लें। भैया, राग द्वेषसे प्रभुके दर्शन नहीं होगे। रागद्वेष नहीं है, सबमे समताका परिणाम है निज स्वरूपमें भा विश्राम मिलता है तो प्रभुके दर्शन हो जायेंगे। एक साथ दो बातें न होगी कि रागद्वेष भी किये जायें व प्रभुके दर्शन भी पा लें। एक टीकामे एक कथानक है। दो चीटी थी। एक तो चीटी नमकके बोरे पर थी और दूसरी चीटी घरमें शक्करके बोरे पर रहा करती थी। दोनो नमक और शक्करमे रहा करती। एक बार शक्कर वाली चीटी नमक वाली चीटी के

पास आकर बोली—मेरी वहिन यहा बया करती है ? यह तो तुम खारा खारा खा रही हो । तुम हमारे साथ चलो ना, हम आपको मिठा मिठा खिलायेगी । बहुत आग्रह करने पर कि तुमको तो हमारे घर पर चलना ही पड़ेगा, चली किन्तु उसने यह ख्याल करके कि वहा कुछ नहीं मिला तो भूखा वहना पड़ेगा सो एक दिनके लिये भोजन तो ले चले तो अपनी चोचमे नमककी डली लेकर वह चली । वह बूढ़ी चीटीके साथ और वह वहा पहुँची और शक्कर खाया तो शक्कर वाली चीटी ने पूछा वहिन कैसा स्वाद आया ? हमे तो वैसा ही स्वाद आया जैसे पहिलो था, उसे मधुर स्वाद नहीं आया । शक्कर वाली चीटी के लिये तो मीठा मीठा स्वाद था तो वह कहती है कि हमे तो मीठा मीठा स्वाद आता है उसने गौरसे देखा कि यह नमकीन डली चोचमे लेकर आयी है । अरे वहिन इसे छोड़, चोचसे निकाल यदि हमारे यहा भोजन करने पर यह विश्वास नहीं है तो पासमे ही इस डलीको रख लो । उसने चोचसे डली निकालकर डलीको हटा दिया और उसने शक्करके दाने खाये । बोली वहिन, तुम ऐसा मजा कब से ले रही हो ? यह तो बड़ा मिठा लग रहा है । सो मैया ! हमारे मनमे मोह, रागद्वेष समताका भाव भरा है तो हम प्रभुके दर्शन शुद्धात्मतत्त्वा अलौकिक अनुभव कैसे कर सकते हैं ? ज्ञानी पुरुषमे ही ऐसा साहस होता है जो बच्चोके घरकी तरह तुरत बनावे और तुरत बिगाड़ दे । जैसे बच्चे वर्षात की रतीली जमीन पर पहुँचकर पैरके ऊपर घूल डालकर थोपकर घर बना लेते हैं इस प्रकार उन्हे घर बनानेमे समय नहीं लगता घरको बिगाड़ने मे भी एक लातकी दरी है । इस प्रकार ज्ञानी जीव दुकानमे रहता है, दुकानका काम खूब करता है और परिवारका शोषण भी खूब करता है किन्तु समय समय पर जब चाहे उन सब बातोको विलकुल भूलकर एक अपने सहजस्वरूपको भी देख लेता है । बाहरी काम करनेमे भी उसके पास कला है और उन बाहरी बातोको छोड़कर अपना अनुभव करले ऐसी भी कला है । ऐसा योग्य पुरुष ज्ञानी पुरुष है । प्रभुके दर्शन करनेकी पद्धति यह है कि अपने आपको निर्विकल्प स्पष्ट बना लिया जाय तो प्रभुका दर्शन हो सकता है । एक बार दो चित्रकार राजाके पास आये, उन्होंने कहा महाराज हम बड़ा अच्छा चित्र बनाना जानते हैं । राजाने कहा अच्छा तुम दोनोके चित्र हम मुकाबलेमे बनवायेगे । राजाने एक ही हाल के बीचमे एक पार्टिशन कर दिया तो एक भात एक चित्रकारको दे दी और दूसरी भीत दूसरे चित्रकारको दे दी और उनको चित्र बनाने के लिये राजाने ६ माहका समय दे दिया । दानो मे से जिसका चित्र बढ़िया होगा उसको भरपूर पुरस्कार मिलेगा । हो गई तैयारी । एक चित्रकारने जिसको अपनी कला पर गव था बढ़िया रंग मगाकर अच्छी चित्रकारी करना शुरू किया । जो दूसरा चित्रकार जो कि विवेकी था उसने अपनी भीतको घोटना शुरू किया । ६ माह हो गये तब राजाने कहा तुम लोकोक बनाय चित्र अब देखते हैं । उस पार्टिशनको अलग कर दिया । राजा चित्र देखन पहुँचा तो गर्विले चित्रकारके चित्रोका खन लगा तो चित्र तो बहुत सुन्दर था । क्योंकि कलाकार था लेकिन उसमे विशेष क्रांति नजर नहीं आयी और दूसरी भीत को देखा जो घुटी थी तो वे सारेके सारे चित्र चमकने लगे । राजाने उसको पुरस्कार दिया । इस प्रकार हम धर्मके नाम पर ४-६ घंटा श्रम ता करते हैं । जाड़े मे भी सुबह नहा धोकर मंदिरमे आते हैं भक्ति करते ह, पूजा करते है स्वाध्याय करते है, गुरुवाकी सेवा भी करते हैं । बड़ा श्रम करते है । धर्मकी धुनि भी इतनी सही है , कोई काम आ पड़े धम पर तो व्यय करने में भी नहीं चूकते । क्या कर रहे हैं ? धर्मका काम कर रहे है । ऐसे धार्मिक कामका तो एक विवेकी पुरुष भी करता है और जिसके विवेक नहीं है और धमकी धुनि है तो वह भी ऐसा किया करता है । काममे अतर नहीं पड़ता है किन्तु जिसने अपनी उपयोगरुी भीत को माझ लिया, साफ किया, सुथरा किया है उसको उस स्वच्छ ज्ञानमे आ टिका कि इसका स्वरूप यह है । व्यवहार धर्मसे भी लाभ लूटता है । मैया ! जानो तो सही इस आत्माका ढग क्या है ? किममे बना है ? कैसा आकार है ? क्या इसको जाना नहीं जा सकता ? उत्तर सही मिलना चाहिये कि यह ज्ञानमात्र है । यह मैं मात्र प्रतिभासका कर्त्ता हूँ । यह मैं अमूर्तिक जानन मात्र हूँ । उसका अन्य पदार्थसे भी सम्बन्ध नहीं । यह स्वयं अपने

स्वरूपमे स्वतन्त्र है। यह बात अनुभवमे आ जाय तो ऐसी स्वच्छता ही जागगी कि हमारा फिर यही सब काम ब्रतके तपके स्वाध्यायके ये सब चमक जावेंगे, शृंगार होंगे। १० गुने फायदे देंगे एकके अकके ऊपर अगर हम एक विंदी रख दें तो वह १० गुना सख्या हो जाती है। विंदी १० गुनका प्रभाव डालती है। इस तरह अपनी आत्माका बोध सम्यक है तो यह सब कार्य १० गुने क्या कई गुन फँसा करते हैं और एक का अक पहिले न हो तो क्या उससे एक केला भी खरीदा जा सकता है। उससे कोई काम निकल सकता है? कुछ भी नहीं निकल सकता, व्यर्थ है। हा विदिया धरी है और कोई चुपचाप आकर कोई उनके पहिले एक लिख जाय तो वह बात अलग है। इस तरह जो ब्रत तप किया जाता है उस स्थितिमे चुपचाप कभी किसीको आत्मतत्त्व दीख जाय तो वह बात अलग है। तो वह सब काम ऐसे हो जायेगा जैसे एक घनी कजूस कोई है, इस समय तो कजूस है पैसा खर्च नहीं कर सकता और कदाचित् उसके सद्बुद्धि हो जाय तो पैसा खर्च करने मे एक मिनट भी देर नहीं लगती। इसी प्रकार ये सब व्यवहार धर्मपालनके स्स्कार है तो ठीक काम नो अच्छा है पर आत्मज्ञान बिना हितमे कजूस है जिसके कारण उसे आत्म-सन्तोष नहीं है। किन्तु धर्मक काममे सद्उपयोग है सो यद्यपि इस समय कर्मको सबर व निजरा तनिक भी नहीं होता फिर भी कदाचित् इन कामोको करनेमे कभी आत्मज्योतिकी झलक आ जाय तो कल्याण हो जायेगा। इसलिये बिना आत्मज्ञानके ये हमारे धैर्यक कार्य कजूस के घनकी तरह है। इस कालमे तो कजूस अपने आरामके लिये भी कुछ व्यय नहीं कर सकता किन्तु आगे कभी कर तो सकता है। घन तो है उसके पास। इस प्रकार इन कार्यों मे शान्ति बरा भी नहीं रह पाती। देखो ना, विधान करते हुए विह्वलता क्यों रहती है? कोई हमारा विधान बिगड नहीं जाय। ये लोग यह कह न जायें कि इनका विधान अच्छा नहीं हुआ। कितने प्रशंगोमे तो गुस्सा आ जाता है। उनका लाम नहीं ले पाता इसका कारण क्या है कि हम आत्मबोधपूर्वक काय नहीं करते हैं। पहिले समयमे तो बड़ी साधारण रीतिसे विधान होता था, बड़ी भक्तिसे, शान्तिमे विधान होते थे, खर्च भी अधिक नहीं होता था। बिना विविध व्यय व आडम्बरके कितना उत्तम होता था। जो बूढ़े आदमी हैं वे सब जानते हैं कि उस समय भक्ति शान्ति कितनी मात्रा मे रहती थी। आज हमारे कुछ लोग इसकी विधिको इतना बढ़ाते हैं कि एक विधानमे ५-६ हजार सभी खर्च करा है। जब इस विधानके करने वालेकी समझमे यह न आये कि इस विधानके करने में ५०००) खर्च हुआ तब तक कराने वाले को ५००) कैसे मिला, यदि वह देखता है कि मेरे विधानमे १००) खर्च होते हैं तो पंडितजीको क्या मिलेगा? कितना आडम्बर व श्रम बन गया विधानमे, सो विधान करने वाले जानते होंगे कि हम कितनी भक्तिमे अपना समय गुजारते हैं। जब तक आत्मज्ञान नहीं है और यह उद्देश्य नहीं बना है हमारी इस शुद्ध पूजामे कि प्रभुका स्वरूप ऐसा है और ऐसाही मैं हो सकता हूँ उस एक भावमे भरने के लिए मैं पूजा कर रहा हूँ—यह उद्देश्य नहीं आये जब तक शान्ति का उद्योग नहीं बन सकता। एक पुरुष साधुके पास गया बोला महाराज मुझे कुछ उपदेश दीजिये। साधु बोले—सुनो मैं ब्रह्मा हूँ। फिर—मैं ब्रह्मा हूँ। दो बार दिया यह उपदेश और महाराज और क्या? और बतलाओ। साधु बोला, कि अच्छा तुम यहाँ से चले जाओ। अमुक गावमे पंडितजी रहते हैं उनसे कुछ सीखो अध्ययन करो। वह गया और पंडितजी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा जैसा कि पहिले यह रिवाज था कि कुछ काम करना पड़ता था गुरुका तब उससे कुछ शिक्षा मिलती थी। गुरुने कहा कि गाय भैंसकी शान्तिमे गोबर को उठाने वाला कोई है नहीं सो तुम गोबरको फेंक आया करो और कुछ गोबर के कण्डे बना लिया करो। काम मिल गया और वह पढ़ने लगा १२ वर्ष तक उसने गोबरका काम किया और १२ वर्ष बाद जो कहते हैं दक्षिणाका समय तो उस समय कहने लगा कि गुरुजी मुझे सब उपदेशोंका सार बना दो तो गुरुने कहा सुनो। 'अह ब्रह्मा अस्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। शिष्य कहता है कि इतनी बात तो हमें एक साधुने बता दी थी तो क्या मैंने १२ वर्ष गोबर मुफ्तमे उठाया? गुरुने कहा कि अब तक तुमने जो अध्ययन किया उस सब अध्ययन की बातका सार है, इसकी अध्ययन किये बिना नहीं जान सकते थे। एक राजा था तो घोड़े पर सवार हुआ। वह मंत्रीके घरके सामने से निकला और

उसने मन्त्री से कहा कि हमे आत्मा और परमात्मा दिखा दो। तो महाराज घोड़ेसे उतगे, राजा बोला हमे जल्दी है। हमको तो ५ मिनट मे ही दिखा दो। मन्त्री बोला महाराज अपराध क्षमा करो तो आपको पाव मिनटमे दिखा दूंगा। मन्त्रीने राजाके हाथसे कोडा लेकर राजामे ३-४ कोडे मारे तो जो उन कोडोके पडनेसे राजाके मुहसे निकला अरररे - भगवान् ! मन्त्री बोला यही तो परमात्मा है, आत्मा है। जिसे तुम पुकारते हो वह भगवान् है जिसमे अरे कहा वह आत्मा है, जल्दी समझने का तो यही तरीका है, पर इस तरह कोई स्थाई बोध नहीं हुआ। आत्मज्ञान करना सबका काम है और उसके घनके लिये हमे विधिपूर्वक अध्ययनमे जुटना चाहिये। यह कमाई आपकी सच्ची कमाई होगी। आपका कमाया हुआ धन जब तक साथ है तब तक आकुलता है मगर यह आत्मज्ञान ही आपकी शांतिका कारण है। उस ही परमात्मतत्त्वको इस ग्रथमे विशदरूपसे बताया जा रहा है।

जैसे इस अनन्त आकाशके बीचमे कोई एक नक्षत्र शोभायमान रहता है। इस ही तरह इस केवलज्ञानरूपी अनन्त आकाशके बीचमे यह समस्त तीन लोक और अलोक, तीनों लोक ये सब नक्षत्रके समान प्रकाशित होते हैं। यह प्रभुके ज्ञानकी महिमा बताई गई है। यह प्रभुके ही ज्ञानकी महिमा नहीं है, हमारे आपके ज्ञानकी भी महिमा है। तुम अपनी असली महिमाको नहीं जान रहे और व्यथमे जो नष्ट हुए जाने वाले है, जिनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा उनमे उपयोग बढ़ाये हुए है। जैन शासनको पाकर भी यदि पुरानी रपतारसे तनिक भी नहीं टला तो किस लिये यह जैन शासन है ? यह लोकाकोक इतनी जगहमे पडा हुआ है जैसे अनन्त आकाशके बीचमे एक नक्षत्र जितनी जगहमे पडा हुआ है। वस्तुके नापने के अविभाग प्रतिच्छेद होते है। डिग्रियाँ भगवानके ज्ञानके अभिभाव प्रतिच्छेद इतनी हैं कि थोड़ेसे अविभाग प्रतिच्छेद ही सारे विश्वको जान लेते है। देखो मोटी चीजमे बहुत सी चीज समाती है या पतली चीजमे बहुत चीज समाती है। उत्तर मिला पतलीमें बहुत सी चीज आया करती है मोटी वस्तु मे नहीं आया करती। दुनियामे देखलो जमीन मोटी है या पानी मोटा है। उत्तर मिला जमीन मोटी है तो जमीन का हिस्सा बड़ा है अथवा पानीका हिस्सा बड़ा है ? पानी का हिस्सा बड़ा है। पतले मे अनेक मोटी वस्तुयें आया करती है। जैन सिद्धातके हिसाबसे भी जितना विस्तार स्वयभूरमणका का है उसका प्राय आधा विस्तार सारे द्वीप समुद्रोका है, तो जमीन का हिस्सा अपने इस मध्यलोकमे कितना है तो पानीके मुकाबलेमे उसका द्वा हिस्सा हो सकता है। पानी पतला होता है या हवा ? हवा पानीसे पतली होती है। इस पानी और पृथ्वीका जितना विस्तार है वह सब हवाके अन्दरमे है हवा का विस्तार जमीन और पानीसे बड़ा है। हवा पतली है कि आकाश पतला है ? आकाश हवासे पतला है। यह हवा पानी जमीन सब कुछ आकाशके अन्दर समाया हुआ है और आकाश जैसी पतली चीज भी एक ज्ञानके कौनेमे पडी है। यद्यपि अमूर्ति होने के कारण आकाश सूक्ष्म है पर आकाश सारा अनन्त आकाश ज्ञानके कौनेमे पडा है तो इस ही युक्तिसे अर्थ लगाया जाता है कि यह ज्ञान आकाशसे भी सूक्ष्म है। ऐसे ज्ञान होने की चर्चा सुनकर कुछ इच्छा हो जाया करती है कि मेरा भी ज्ञान बड़े अवधिज्ञान बड़े, केवल ज्ञान हो, बहुतसी बातोंको जाना करे और उस ज्ञानके लिये इतनी उत्सुकता होनी है और इस विशाल ज्ञानकी उत्सुकता तो है ही। उस ज्ञानस्वभावपर हम दृष्टि दे तो हम भी इस ज्ञानविकासको, प्रभुताको पा सकते है। इस जीवनमे निणय तो यथाय रखो। साथ ज्ञान करने मे भी दिवकत होती है क्या ? घर है रहने दो, दुकान है रहने दो, काम करना है तो काम भी कर लो, पर सत्यज्ञान करने मे कोई भी दिवकत है ? सब पदार्थ अपना सत्त्व लिए है। मेरी आत्माका दूसरे पदार्थोमे कुछ भी नहीं लगता, ऐसा सत्यनिणय करनेमे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बहुत अधिक त्याग तो सच्चा ज्ञान करनेमें ही आ जाता है। बाहरमें चीजोको छोडना, अब इस चीजको अपने पास न रखना, यह तो उस ज्ञानकी उत्कृष्टताका ही फल है। जिस समय आपकी दृष्टिमें यह समा जाए कि मेरा स्वरूप मुझमे है अन्य जीव अपने अपने सत्त्वमे है। उनमे गुण पर्यायिका असर कुछ भी मुझमे नहीं आता ऐसा जिसमे सत्यका निर्णय है, वहाँ त्याग हो जाता है अन्दर से। अब राग जो सता रहा है उसको त्याग करने की आवश्यकता है। अन्दर

भ्रष्टा में त्याग हो गया है। जैसे दो पक्षीयों ने एक गोबी को मारा अपनी अपनी चरम धुन में। उनमें एक आदमी पहिले घोड़ी पर जाकर एक चदर ले आया लंबा छापील छोर में चदर दूधरे की दूरी। अब वह वहीं जानना है कि यह मेरी चदर है तो चदर उमर मरम पाया और सोइकर मो गया उम नीट भी आ गइ। अब दूसरा गया चदर केने तो जो कि घोड़ी के पास तो। अब धारण उस चदर को तो कहा है कि यह मेरी चदर नहीं है, अहो! तुम्हारी चदर उमर पाया चदर गई है तो ही तो चदर भी। यह अब उस चदर ओइने पाया व म जाता है और चदर सीपार उमे जगाता है कि यह चदर मेरी है, तुम्हारी नहीं है। यह जगा और इनकी बात सुनकर कि यह चदर मेरी नहीं है यह उन मित्रों को दयाव लगा जा उमर पाया म। यह उमे व मित्र तो जट जान ता गया कि यह चदर मेरी नहीं है। उस चदर का भीतर में त्याग हो गया क्योंकि यह मेरी चदर है। यह मेरी नहीं है। किन्ना त्याग हो गया? जिनका यह हाथ में देवता हाता त्याग। जाना ममत्ता उमको? यदुमाना त्याग हो गया। अब ममत्ता को कि जान द्वारा यस्तु के मित्र मित्र जानने निषयम भी बहुभाग त्याग हो जाता है। अन्तर त्याग करने को रहता है। जैसे राग मम होया वैसे ही त्याग हो जायेगा। मगर केयन करनेम त्याग नहीं होता, मत्तम त्याग नहीं होता। यदि भ्रष्टा में यह जम जाय कि यह मत्तम मरम अन्तर मित्र है तो उमका त्याग हो गया। अब वह चदर वाला मय कुछ ममता ममता उस चदर में मोह भी कम हो गया। अब चदर उमारा म उमे कुछ विलम्ब तो हागा। उस जानी जीवों को बाह्य यस्तु के अलग करने में विनती है कि जिनको कि उम जरीर म निषयन कर देने में उम है। योहा और ममता ना कि वह बनावट करन मूठ मूठ बोले कि यह चदर मेरी है नाकि मेरी चदर तो मिन जाय। गले ही उमको मन म ४६ मट लगे ता उमका भीतरों जान तो यह कह रहा कि यह मेरी चदर नहीं है और वह बनावट करक कह रहा है कि यह मेरी चदर है।

जब जानी पुत्र में कोई मोह पाता होता है तो उसको ज्यों लग जाने है। जान तो यह स्वयं कर चुका कि अपनी आत्मामें मैं हूँ दूसरा पाई नहीं। जया! जिनेन्द्र देव का किन्ना उपकार है? हमारे लिये जिनकी मरल चिकित्सा बनाई है जिनमें कोई बरत न हो। इस सरल चिकित्सा का हम स्वयं नहीं करना चाहते तो आपरेजन जैसी? चिकित्सा में तो माचता है गोगी कि चाह मैं मर जाऊंगा पर आपरेजन नहीं करवाऊंगा। यहाँ आपरेजन जैसी चिकित्सा तो नहीं की जा रहा है। हम बड़े मुनें जाने, बन्तु के स्वरूप को परखो। उसमें भूमे नी मरना पहता, उपवास नहीं रखना पटना। घर छोड़ने की बात नहीं कह रहा दुकान के लिये मना नहीं कर रहा, उस गृहस्थ धमता पालन करो, पर यस्तु के मयस्वरूपको समझ लो। कितनी मरल चिकित्सा हमारे आचार्य देवको है। आत्मा ना यथाय मम जान जायेगा तो हम उसकी सही व्यवस्था बना सकन है अन्यथा लक्ष्य बिग भटकते रहेंगे। नाव चलाने की तरह, कुछ पूवकी और चलाई और उसका मन हुआ तो दक्षिण की ओर चलाई, कभी पूवकी ओर चलाई तो कभी पश्चिम की ओर चला दी, फिर नाव चलाई, मगर यह पार नहीं जा सकता। इस तरह मत्त लक्ष्य हुए बिना आत्मसेवा के भाव बिना प्रेम की रीति में लगे, इज्जत की नी तम लगे, कुटुम्ब की इच्छा की पूर्ति में लगे और कड़ी धम की रीति में कितना भी धर्म करो तो भी परम विश्राम को नहीं पा सकते। इतने बड़े भारी रोग लगे हैं और कंसी आगम की यह चिकित्सा की जाती है? कुछ नहीं करना, तुम इस निजके पाटले में बैठ जाओ अपन आपका राज जानो। ऐसा आराम व आरोग्य का उपाय, उसको भी यह श्रमी रोगी स्वयं नहीं करना चाहता और वह वैभव में गढ़ शरीर में ही मनना चाहता है ओह! प्रभुका स्वभाव जैसा है वैसा ही मेरा स्वरूप है - ऐसा जानने में एक अन्दर में महान् उत्साह जागता है। अपना तुच्छ वृत्तियों में मन नहीं लगता। कोई जान जाये कि मैं तो राजा का पुत्र हूँ तो उसके अन्दर तुच्छ कल्पनायें नहीं आयेगी। यदि हम जान जायें कि हम पूजा करते हैं अर्हत देव भगवान् की वैसे ही मैं शुद्ध स्वभाव वाला हूँ तो उसका इस विषय कपाय में चित्त नहीं लगेगा। जो अपने ज्ञानस्वभाव की महिमा की ओर

उपयोग करता है वह 'हम सब, हम समझ चुके, हम जान चुके' ऐसा खयाल नहीं कर सकता। उसे यह विदित हो जाता है कि अज्ञान का बड़ा विस्तार है। जितना जानो उतना मानोगे कि मैंने कुछ नहीं जाना। यह तो ज्ञान वाले की वृत्ति है। अज्ञानी थोड़ा जान जाता है तो समझ लेता है कि मैं बहुत जानता हूँ। जैसे कोई तालाब में पैर डालता चलता है कि तालाब कितना गहरा है तो वह समझ जाता है कि वह बहुत गहरा है। गहराई में चले भी नहीं और पैर डाले भी नहीं और उसकी गहराई का अनुमान करना चाहे तो कैसे कर सकता है? और जो तालाब की गहराई को जान चुका है वह तो बिना चले ही मालूम कर सकता है। परमावधि, सर्वावधि, मन पर्यायज्ञान जैसे विशाल ज्ञान के धारी पुरुष भी ज्ञानी नहीं हैं। केवलज्ञान ही एक परिपूर्ण ज्ञान है और उस ज्ञान का मेरा स्वभाव है। एक पढ़ा लिखा जवान बी० ए० पास लडका पास होकर आया और खुशी में वह समुद्र की सैर करने के लिये चला। समुद्र तट पर जाकर एक नाविक से बोला। वह २०-२२ वष का लडका था, हमें समुद्र की सैर करा दो। नाविक कहता है बैठिए एक रुपया किराया है। अच्छा लो। वह बढ़ गया समुद्र की सैर करने। कुछ दूर नाविक गया वहाँ उस नाविक से वह बी० ए० बोलता है। क्या? भाई तुम कुछ पढ़े हो? नहीं साहब। अच्छा तू अमाइंडी जानता है नहीं साहब। मेरा बाप भी जानता है नहीं साहब। यह तो हमारी परम्परा का काम चला आ रहा है तो वह लडका बोला कुछ गम होकर कि वेवकूफ, नालायक ऐसे ही लोगोंने तो भारत को गारत किया है। वह नाविक बिचारा सुनता गया जब वह नाव आगे मील पहुँची और वहाँ ऐसी तेज भँवर आई कि नाव भी डगमगाने लगी। नाविक बोला बाबूजी यह नाव नहीं बच सकती, यह तो डूबेगी और हम तो तैर कर निकल जायेंगे और आप कैसे निकलोगे? लडका बोला मुझको बचाले १०० ले लो १००० ले लो, मुझे बचा लो तो नाविक कहता है कि बच नहीं सकते। अच्छा बताओ तुमने तैरना सीखा है या नहीं? बाबू बोला—नहीं तो नाविक उतनी ही गालियों को फिर से दुहरा कर कहता है कि नालायक वेवकूफ! ऐसे ही लडकों ने तो भारत को गारत किया है।

सोचो तो भैया! अगर भारत में सबके सब हाईस्कूल शिक्षित हो जायें तो खेती व्यापार आदिका कार्य कौन करेगा? अगर यह किसान नहीं रहे जो कि अन्न पैदा करता है तो भुखमरी बढ़े कि नहीं? तो किस ज्ञान को पूरा कहोगे? अगर सबके सब जीव ज्ञानी हो जायें तो भुखमरी नहीं बढ़ेगी। तो ज्ञान में क्या गव करना? केवलज्ञान में ही सर्वज्ञान आते हैं 'मम स्वरूप है सिद्ध समान। अमित शक्ति सुख ज्ञाननिधान।। किन्तु आप बस खोया ज्ञान। बना मिखारी निपट अज्ञान॥' यह मेरा स्वरूप सिर्फ भगवान् की तरह है, देखलो भीतर में अपने आपके स्वरूप को यहाँ कुछ घर जैसा पिण्ड मिलेगा नहीं, यहाँ स्वद मिलेगा नहीं, यहाँ गन्ध आयेगी नहीं, इस छुआ जा सकता नहीं, बेधा जा सकता नहीं, जलाया जा सकता नहीं बहाया जा सकता नहीं तो एक विलक्षण ज्ञानस्वरूपमय चैतन्यशक्त है इसका काम जानन है। स्वसत जानन में यह वृद्धि करता है, जानता जाने देखता जाये, यह सम्यक्ज्ञान ही हम और आप को सफ्टोसे मुक्ति दिलाने वाला है। पर अज्ञानी जीव इस ज्ञान के वजाय आशा को महत्व देता है तो आशा क वण होकर हमन ज्ञान खो दिशा और निरे मूर्ख निपट अज्ञानी बन गए यहाँ बीच में मिलना जुलना कुछ नहीं। सट्टे के व्यापार से भी गद्दा काम केवल एक भाव कर रहा है। जब भाव ही हम कर सकते हैं तो उत्कृष्ट भाव क्यों न करें? कोई जो गन्दे भाव के लिए बढ़े, बढ़कर अन्यत्र क्या कर सकता है? जैसे बच्चे लोग अभी प्रीतिभोज का खेल खेलते हैं, उनके पास है तो कुछ नहीं, पर वे अपने साथियों को बुलाकर एक एक बड़ा पत्ता परस देते हैं कि यह

थाली परस रहे हैं और एक एक छोटासा पत्ता परस देते हैं कि यह रोटी परस रहे हैं। एक एक ककड़ी भी परस देते हैं कि यह चना परस रहे हैं। गरीब बच्चे तो उस पत्ते को रोटी कहकर परसते हैं। और बच्चे। उसे कचौड़ी कहकर बयो नहीं परसते ? एक छोटे ककड़को परसे तो उसे बूदी कहकर बयो नहीं परसते ? बड़ बड़े घरके बालक तो उन ककड़ोको केवल बूदी कहकर ही परसते हैं। ऐसे ही यहा देखो—करते कुछ नहीं बाहर मे। अन्तरमे ही अपने रागादि विकल्पोमें रहते हैं। हम अपने केवल ज्ञान स्वभावमात्र स्वरूपको देखेंगे तो हममे भी वही प्रभुता प्रकट हो जायेगी। यदि यह एक केवलज्ञान प्रकट हो जाये तो यह इस जीवमे फिर कोई सकट नहीं रहेगा। यह शुद्धविकाश जिस ज्ञानस्वभावी परमात्मतत्त्वके दर्शनके प्रसादसे प्रकट होता है उसी परमात्मस्वरूपका विवरण इस परमात्मप्रकाश ग्रन्थमे किया गया है।

परमात्मप्रकाश प्रवचन प्रथम भाग समाप्त

